禮經釋例

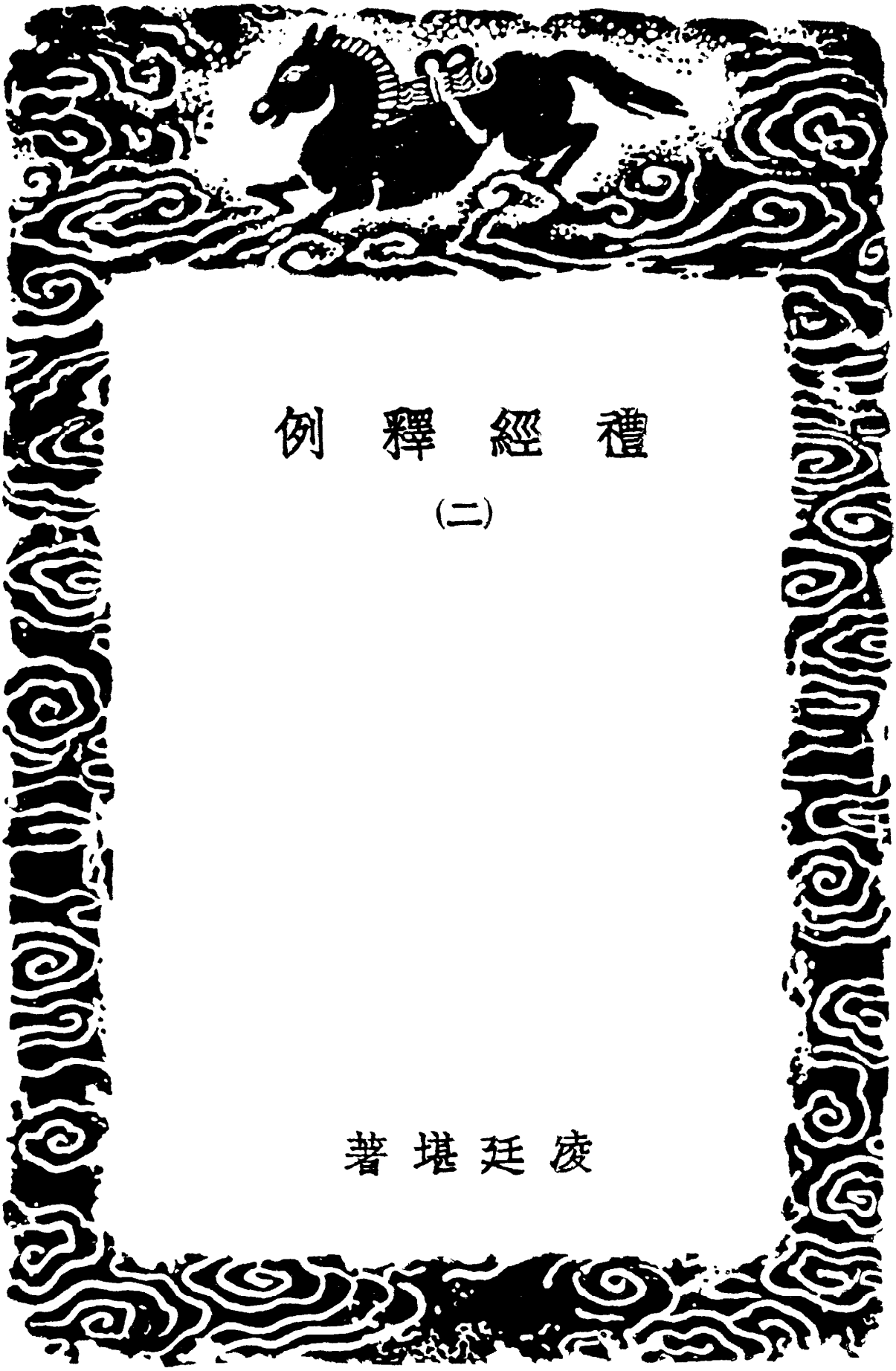
二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



禮經釋例

(二)

凌廷堪著

禮經釋例卷四

飲食之例中

凡一人舉觶爲旅酬始。二人舉觶爲無算爵始。

廷堪案。鄉飲酒禮、主人獻衆賓畢。一人洗升舉觶于賓。注。一人、主人之吏。發酒端曰舉。鄉射亦然。此一人舉觶爲旅酬始也。至樂賓畢。立司正後。賓卽取此觶以酬主人。少長以齒。終於沃盥者。謂之旅酬。故注云。發酒端曰舉也。旅酬畢。使二人舉觶于賓。介。注。二人、亦主人之吏。鄉射則使二人舉觶于賓與大夫。鄉飲酒。若有大夫。則亦舉觶於賓與大夫。此二人舉觶爲無算爵始也。至徹俎說屨升坐後。賓介卽取此二觶以酬主人與衆賓。鄉射禮。大夫之觶長受。注。長。衆賓長。爵行無算。執觶者皆與。謂之無算爵。此皆飲酒之正禮也。特牲饋食禮之旅酬無算爵。則祭畢之飲酒也。西階前之一觶。卽主人酬賓之觶。至嗣舉奠後。兄弟弟子復舉東階前一觶。爲旅酬發端。是雖有二觶。實亦一人舉觶也。旅酬畢。賓弟子及兄弟弟子洗。各酌於其尊。賓弟子酌西階之尊。兄弟弟子酌東階之尊。舉觶於其長。爲無算爵發端。是亦二人舉觶也。皆與飲酒正禮同。亦有二人舉觶爲旅酬始者。燕禮、大射、主人獻賓後。使二大夫媵爵於公。公取一觶。爲賓舉旅行酬。主人獻卿或獻孤後。又使二大夫媵爵於公。公若命長致。則一人奠觶於前取酬賓之觶之空處。公又行一爵。爲卿舉旅行酬。主

人獻大夫後。升歌畢。公又行一爵。爲大夫舉旅行酬。笙奏間歌畢。立司正。大射・立司正後・卽行射禮・主人獻士後。賓媵觚於公。公舉之。爲士舉旅行酬。此飲酒之正禮也。有司徹旅酬。是祭畢儐尸之禮。上賓三獻後。二人舉觶於尸侑。尸舉一觶以酬主人。爲旅酬發端。皆二人舉觶。唯賓媵觚於公爲一人。然燕禮、大射、爲賓爲卿爲大夫旅酬。雖二人媵爵。所行者實一觶。有司徹旅酬。雖二人舉觶。所行者亦尸一觶也。亦有一人舉觶爲無算爵始者。有司徹無算爵。賓所舉之一觶。卽前主人酬賓之觶。至旅酬畢。兄弟之後生者、舉觶於長。與前主人酬賓之觶。交錯爲無算爵。是雖一人舉觶。所行者實二觶也。燕禮、大射、旅酬皆三次。初次爲賓旅酬。此二大夫所媵二觶中之上觶也。二次爲卿旅酬。此前二大夫所媵二觶中之下觶也。三次爲大夫旅酬。此獻卿後。二大夫中一人所媵於旅賓空處之觶也。至合樂後。大射則爲大夫舉旅亦在射後也・爲士旅酬。則賓所媵之觶也。鄉飲酒、鄉射、旅酬祇一次。用一人舉觶以發端。無算爵則用二人舉觶以發端。皆不用主人酬賓之觶。主人酬賓之觶・奠而不舉・禮盛故也。若特牲旅酬。賓酬長兄弟。卽用主人酬賓西階前之一觶。有司徹無算爵。賓及兄弟交錯其酬。亦卽用主人酬賓西階南之一觶。祭畢飲酒之禮殺故也。又案。特牲饋食禮主人酬賓節。主人洗觶。酌于西方之尊。西階前北面酬賓。賓在左。主人奠觶。拜。賓答拜。主人坐祭。卒觶。拜。賓答拜。主人洗觶。賓辭。主人對。卒洗。酌。西面。賓北面拜。主人奠觶于薦北。賓坐取觶。還東面拜。主人答拜。賓奠觶于薦南。揖復位。戴氏震曰。上經賓北面拜。主人奠觶於薦北。下云主人

答拜。答賓北面之拜也。賓坐取觶還東面下。不得有拜字。故注但云。還東面。就其位。況賓取觶未奠。亦無持觶拜之理。拜字不知何時誤衍。宋本已然矣。無賓兩拜主人答一次拜者。凡拜皆北面。戴說是也。考下文旅酬。兄弟弟子洗酌於東方之尊。阼階前北面舉觶於長兄弟。如主人酬賓儀。疏云。如主人酬賓儀者。長兄弟北面拜。弟子奠於薦南。長兄弟坐取觶。還西面拜。弟子北面答拜。長兄弟奠於薦北。揖復位。此是賈氏由上節經文推出者。還西面拜。與上經還東面拜正同。則戴氏所謂拜字誤衍者。唐初本已有之。但賈氏未能訂正耳。

又案。特牲旅酬。用主人酬賓之觶發端。無算爵。用賓弟子兄弟弟子二人所舉之觶發端。有司徹旅酬。用二人舉觶於尸侑之尸觶發端。無算爵。用主人酬賓之觶發端。是特牲之旅酬。如有司徹之無算爵。亦士禮殺於大夫之義也。

凡旅酬皆以尊酬卑。謂之旅酬下爲上。

廷堪案。鄉射禮旅酬。司正升自西階。相旅。作受酬者曰。某酬某子。注。某者。字也。某子者。氏也。稱酬者之字。受酬者曰某子。旅酬下爲上。尊之也。春秋傳曰。字不若子。燕禮旅酬。更爵洗。疏。尊者與卑者之爵不言易者。旅酬下爲上。故不言易而言更也。鄭氏此注。卽中庸旅酬下爲上之確解也。考旅酬之禮。惟飲酒始有之。凡飲酒之禮。有獻有酢有酬。有旅酬。有無算爵。此一定之節次也。雖祭畢之飲酒亦然。獻酒用爵。燕禮。大射。宰夫爲主人則用觚。下爵一等也。皆主人獻之。酢

亦用爵。禮盛者則酢主人。酬酒用觶。唯主人酬賓而已。至於旅酬。則賓酬主人。主人酬介。介酬衆賓。皆以尊。酬卑。故曰旅酬下爲上也。獻酒賤者不與。至旅酬、無算爵。則凡執事者無不與。終於沃洗者。故曰所以逮賤也。蓋獻、酢、酬、所以申敬。旅酬、無算爵、所以爲歡也。如鄉飲酒旅酬。賓北面坐取俎西之觶。此即一人所舉之觶。疏云。前主人酬賓奠於薦東者不舉。故言俎西以別之。阼階上北面酬主人。主人降席。立於賓東。賓坐奠觶。遂拜。執觶興。主人答拜。不祭。立飲。不拜卒觶。不洗。實觶。東南面授主人。主人阼階上拜。賓少退。主人受觶。賓拜送於主人之西。賓揖。復席。此賓酬主人也。又云。主人西階上酬介。介降席自南方。立於主人之西。如賓酬主人之禮。主人揖。復席。此主人酬介也。又云。司正升相旅。曰、某子受酬。受酬者降席。司正退立於序端。東面。受酬者自介右。衆受酬者受自左。拜、興、飲、皆如賓酬主人之禮。辯卒受者以觶降。坐奠于篚。司正降復位。此介酬衆賓。衆賓又以少長爲次序相酬也。鄉射旅酬同。唯無介。賓酬主人後。則主人酬大夫。若無大夫。則長受酬。亦如之。又司正升自西階。相旅。作受酬者曰。某酬某子。與鄉飲酒某子受酬。異。又云。辯。遂酬在下者。皆升受酬於西階上。亦較鄉飲酒爲詳。蓋賓尊于主人。主人尊於介。鄉射則大夫。介尊於衆賓。是以尊酬卑也。鄉飲酒義云。少長以齒者。如酬衆賓。則先酬其最長者。最長酬其次長者。以次而及最少。雖以少長爲先後。亦是以尊酬卑也。長尊於少。今以長者酬少者。故曰以尊酬卑。燕禮、公爲賓舉旅行酬。坐取大夫所媵觶。興以酬賓。賓降西階下再拜稽首。公命小臣辭賓升成拜。公坐奠觶。答再拜。執觶興。立卒觶。賓下拜。小

臣辭。賓升再拜稽首。公坐奠觶。答再拜。執觶興。賓進受虛爵。降奠于篚。易觶洗。經又曰公有命則不易不洗。反升酌膳觶。下拜。凡旅酬。賓主之禮。賓酬主人。皆賓先卒觶。然後實觶以授主人。此公酬賓。是君臣禮。故公卒觶不實觶。但以虛爵授賓。使自酌也。小臣辭。賓升再拜稽首。公答再拜。此公酬賓也。又云。賓以旅酬於西階上。射人作大夫長升受旅。賓大夫之右坐奠觶拜。執觶興。大夫答拜。賓坐祭。立飲。卒觶不拜。經又曰。若膳觶也。則降更觶洗。升實散。方壺之酒爲散。非膳尊也。大夫拜受。賓拜送。大夫辯受酬。如受賓酬之禮。不祭。卒受者以虛觶降奠于篚。此賓酬大夫諸大夫。兼三卿而言。又以爵之尊卑爲次序相酬也。爲卿爲大夫舉旅行酬。皆於西階上如初。爲士舉旅行酬。亦如初。大夫卒受者。興以酬士於西階上。亦以士之尊卑爲次序也。大射旅酬。大略相同。大射興以酬賓注。公起酬賓於西階。降尊以就卑也。亦旅酬下爲上之義。蓋公尊於賓。賓尊於卿大夫。賓雖大夫爲之。然命之爲賓。則尊于卿矣。卿大夫尊於士。以公酬賓。以賓酬卿。以卿酬大夫。以大夫酬士。亦是以尊酬卑也。此皆飲酒正禮之旅酬也。特牲饋食禮。主人酬賓之觶。奠於薦北。籩豆之左也。賓取之。奠於薦南。籩豆之右也。賓位西階前東面。故北爲左而南爲右。俟主人獻長兄弟衆兄弟內兄弟畢。至長兄弟衆賓長加爵。及嗣舉奠後。兄弟弟子始於阼階前北面。舉觶于長兄弟。如主人酬賓儀。此觶蓋兄弟弟子先奠於薦南。長兄弟取之奠於薦北。長兄弟位阼階前西面。則南爲左而北爲右。此二觶皆旅酬之發端也。於是賓取主人酬賓之觶。阼階前北面酬長兄弟。長兄弟在右。賓奠觶拜。長兄弟答拜。賓立卒觶。酌于其尊。東面立。長兄弟拜受觶。賓北面答拜。揖復位。此賓酬長兄弟也。又云。長兄弟西階前北面。衆賓長自左受旅。如初。長兄弟卒觶。酌于其尊。西面立。受旅者拜受。長兄弟北面答拜。揖復位。

衆賓及衆兄弟交錯以辯。皆如初儀。此長兄弟酬衆賓。衆賓又酬衆兄弟。各以尊卑少長爲次序而相酬也。長兄弟又取弟子所舉之觶以酬賓。如賓酬兄弟之儀。蓋賓尊於衆賓。長兄弟尊於衆兄弟。交錯以辯。亦是以尊酬卑也。有司徹旅酬。則賓三獻後。使二人舉觶於尸侑。侑奠觶於右。不舉。尸舉一觶。北面于阼階上酬主人。主人在右。坐奠爵。拜。主人答拜。不祭。立飲。卒爵。不拜。既爵。酌。就于阼階上酬主人。主人拜受爵。尸拜送。尸就筵。此尸酬主人也。有司徹是祭畢儐尸之禮。略如飲酒。尸如賓。侑如介。又云。主人以酬侑于西楹西。侑在左。坐奠爵。拜。執爵興。侑答拜。不祭。立飲。卒爵。不拜。既爵。酌。復位。侑拜受。主人拜送。主人復筵。此主人酬侑也。又云。乃升長賓。侑酬之。如主人之禮。此侑酬長賓也。又云。至于衆賓。遂及兄弟。亦如之。皆飲于上。儐尸旅酬在堂上與特牲異。遂及私人。拜受者升受。下飲。卒爵。升酌。以之其位。相酬辯。此衆賓與兄弟及私人。各以尊卑少長爲次序而相酬也。蓋尸尊於主人。主人尊於侑。侑尊於長賓。長賓尊於衆賓。兄弟及私人。亦是以尊酬卑也。此皆祭畢飲酒之旅酬也。比而觀之。豈非旅酬以尊酬卑。卽以下爲上乎。鄭氏於鄉射注已詳言其義。且引中庸旅酬下爲上以證之。而於禮記中庸篇復注云。旅酬下爲上者。謂特牲饋食之禮。賓弟子兄弟弟子弟子今本誤作之子唯孔疏尚作弟子。各舉觶於其長也。逮賤者。宗廟之中。以有事爲榮也。蓋旅酬唯獻者得與。其餘執事之人。必至無算爵然後與。鄭氏欲明逮賤之義。故引特牲賓弟子兄弟弟子發端之文以括無算爵。非謂旅酬。亦非謂舉觶於其長爲下爲上也。爵至無算。則神惠均於在庭。凡執

事者。以得與飲酒爲榮。不執事者則不與。故曰以有事爲榮。非謂舉觶爲有事也。孔氏正義。不知引鄉射注。博考禮經疏通證明。但因文而妄爲之說。至中庸章句。因舊注復增故逮及賤者。使亦得以申其敬也二語。而鄭義益晦。自是數百年來。踵譌襲謬。不啻郢書燕說。無有能辨正者矣。

又案。有司徹下大夫不儐尸之禮。賓兄弟交錯其酬。無算爵。疏云。此堂下兄弟及賓行無算爵。似下大夫無旅酬。疏說非也。上經儐尸之禮。賓及兄弟交錯其酬。皆遂及私人爵無算。此專謂無算爵也。此經云賓兄弟交錯其酬者。謂旅酬也。云無算爵者。謂無算爵也。與上經爵無算承上文而言者不同。考鄉射詳言無算爵之禮。鄉飲酒則但云無算爵。不復及其儀節。亦此例。是不儐尸未嘗無旅酬也。

凡旅酬。不及獻酒者不與。

廷堪案。鄉飲酒記。主人之贊者。西面北上。不與。注。贊、佐也。謂主人之屬。佐助主人禮事。徹冪。沃盥。設薦俎者。與、及也。不及、謂不獻酒。又云。無算爵然後與。注。燕乃及之。是不及獻酒者不與旅酬也。禮記鄉飲酒義。賓酬主人。主人酬介。介酬衆賓。少長以齒。終於沃洗者焉。孔穎達亦引鄉飲酒記。證少長以齒。終於沃洗。是無算爵之節。考鄉飲酒。旅酬辯。卒受者以觶降。坐奠于篚。注。辯、辯衆賓之在下者。鄉射。旅酬辯。遂酬在下者。皆升受酬于西階上。卒受者以觶降奠于篚。注。在下、謂賓黨也。是旅酬不及衆賓以下也。燕禮、大射、公爲賓旅酬。云、大夫辯受酬。如受賓酬之禮。卒受者以虛觶降奠于篚。爲卿、爲大夫旅酬。

皆如初。並不及大夫以下。至爲士旅酬。始云、大夫卒受者以爵與。西階上酬士。又云、士旅于西階上。辯。注。祝史、小臣、旅食、皆及焉。蓋前主人獻士時。祝史、小臣師、及旅食者、皆與。故注云然也。特牲饋食禮、祭畢飲酒。賓旅西階一觶。長兄弟旅阼階一觶。並衆賓及衆兄弟交錯以辯。特牲記又云。主婦及內賓宗婦亦旅。前主人獻酒。至衆賓衆兄弟內賓而止。故旅酬亦不及衆賓衆兄弟內賓以下也。有司徹旅酬。尸主人侑相酬畢。至于衆賓。遂及兄弟。皆飲于上。注。上西階上。遂及私人。拜受者升受。下飲。卒爵。升酌。以之其位。相酬辯。前主人獻酒。辯及私人。故旅酬亦辯及私人也。皆不及獻酒者不與旅酬。與鄉飲酒記合也。亦有獻而不與旅酬者。如鄉飲酒、鄉射、燕禮、大射、獻工。獻笙。大射不獻笙。鄉射、大射。獻獲者。獻釋獲者。是也。獻工。獻笙。爲樂而獻。獻獲者。獻釋獲者。爲射而獻。非正獻之禮。故不與旅酬也。燕禮、大射、獻庶子。獻左右正、內小臣。亦不與旅酬者。獻庶子。獻左右正、內小臣。在爲士旅酬之後也。

凡旅酬。皆拜。不祭。立飲。

廷堪案。鄉飲酒旅酬。賓酬主人。坐奠觶。遂拜。執觶興。主人答拜。不祭。立飲。主人酬介。介酬衆賓。及衆賓相酬。皆如賓酬主人之禮。鄉射旅酬。賓酬主人。主人酬大夫。大夫酬衆賓。及衆賓相酬。亦同。燕禮、公舉媵爵。爲賓旅酬。賓降。西階下再拜稽首。公命小臣。小射作小臣正。辭。賓升成拜。公坐奠觶。答再拜。又云。賓以旅酬于西階上。賓大夫之右坐奠觶。拜。執觶興。大夫答拜。又云。大夫辯受酬。如受賓酬之禮。不祭。爲卿旅

酬。爲大夫旅酬。爲士旅酬。皆如之。大射旅酬亦同。特牲饋食禮、祭畢飲酒。賓酬長兄弟。賓奠觶。拜。長兄弟答拜。賓立卒觶。經不云祭。是亦不祭也。又云。長兄弟酬賓。如賓酬兄弟之儀。有司徹、旅酬。尸北面于阼階上酬主人。坐奠爵。拜。主人答拜。不祭。立飲。又云。主人以酬侑于西楹西。坐奠爵。拜。侑答拜。不祭。立飲。又云。乃升長賓。侑酬之。如主人之禮。至于衆賓。遂及兄弟。亦如之。是旅酬皆拜。不祭。立飲也。至於燕禮、大射、公爲賓旅酬。賓坐祭立飲者。臣與君行禮。且膳酒也。故雖旅酬亦祭。若大夫辯受酬者。則不祭矣。

凡旅酬。不洗。不拜既爵。

廷堪案。鄉飲酒旅酬。賓酬主人。不拜。卒觶。不洗。實觶。東南面授主人。主人酬介。介酬衆賓。及衆賓相酬。皆如賓酬主人之禮。鄉射旅酬。賓酬主人。卒觶。不拜。不洗。實之。進東南面。主人阼階上北面拜。賓少退。主人進受觶。賓主人之西北面拜送。賓揖。就席。主人以觶適西階上。酬大夫。大夫降席。立于主人之西。如賓酬主人之禮。主人揖。就席。若無大夫。則長受酬。亦如之。燕禮、大射、公爲賓旅酬。賓以旅大夫于西階上。立卒觶。不拜。若膳觶也。則降更觶洗。非膳觶。則不洗可知。爲卿旅酬。爲大夫旅酬。爲士旅酬。皆如之。有司徹旅酬。尸酬主人。主人酬侑。皆云卒爵不拜既爵。不云洗。特牲饋食禮旅酬。賓酬長兄弟。經云賓立卒觶。不云拜既爵。亦不云洗。則皆不洗不拜既爵可知也。若燕禮、大射。公取大夫所媵爵以酬賓。

公卒觶。賓下拜。小臣正（燕禮作小臣。）辭。賓升再拜稽首。公坐奠觶。答拜。此卒觶亦拜者。臣與君行禮。故于卒觶時先拜。然後公乃答拜也。又云。易觶。興洗。此酬賓之觶是膳觶。故易之。不敢襲君之爵也。既易之。則必洗。所以示新也。故下經云。公有命。則不易不洗矣。鄉飲酒記、鄉射記、皆云。凡旅不洗。不洗者不祭。

凡無算爵。必先徹俎、降階。

廷堪案。鄉飲酒禮、二人舉觶畢。司正升自西階。受命于主人。主人曰。請坐于賓。賓辭以俎。主人請徹俎。賓許。司正降。階前命弟子俟徹俎。司正升。立於序端。賓降席。北面。主人降席。阼階上北面。介降席。西階上北面。遵者降席。席東南面。賓取俎。還授司正。司正以降。賓從之。主人取俎。還授弟子。弟子以降、自西階。主人降自阼階。介取俎。還授弟子。弟子以降。介從之。若有諸公大夫。則使人受俎。如賓禮。衆賓皆降。鄉射禮、二人舉觶畢。司正升自西階。阼階上受命于主人。適西階上北面請坐于賓。賓辭以俎。反命于主人。主人曰。請徹俎。賓許。司正降自西階。階前命弟子俟徹俎。司正升。立於序端。賓降席。北面。主人降席自南方。阼階上北面。大夫降席。席東南面。賓取俎。還授司正。司正以降、自西階。賓從之降。遂立于階西。東面。司正以俎出授從者。主人取俎。還授弟子。弟子受俎。降自西階。以東。主人降自阼階。西面立。大夫取俎。還授弟子。弟子以降、自西階。遂出授從者。大夫從之降。立於賓南。衆賓皆降。立于大夫之南。少退。北上。此皆徹俎于旅酬之後。無算爵之前者也。燕禮、立司正訖。司正升自西階。東楹之東請徹俎。降。

公許。告于賓。賓北面取俎以出。膳宰徹公俎。降自阼階。以東。注。膳宰降自阼階。以賓親徹。若君親徹然。卿大夫皆降。東面北上。大射儀、射畢。爲大夫舉旅酬訖。司馬正升自西階。東楹之東、北面告于公。請徹俎。公許。遂適西階上北面告于賓。賓北面取俎以出。諸公卿取俎如賓禮。遂出授從者于門外。燕禮卿無俎。大夫降復位。疏云。大夫雖無俎。以賓公卿皆送俎。不可獨立于堂上。故降復位。庶子正徹公俎。降自阼階。以東。此皆徹俎于爲大夫旅酬之後。獻士之前者也。獻士。獻庶子禮殺。故在徹俎後。與無算爵同矣。至于特牲饋食禮。宗人告祭胥。乃羞。在旅酬之前。有司徹。乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人。在旅酬之後。則祭畢飲酒之禮。不同於飲酒之正禮故也。

凡無算爵。皆說屨升坐乃羞。

廷堪案。鄉飲酒禮。將行無算爵。主人請坐于賓。賓辭以俎。注。至此盛禮俱成。酒清肴乾。賓主百拜。强有力猶倦焉。張而不弛。弛而不張。非文武之道。請坐者。將以賓燕也。俎者。肴之貴者。辭之者。不敢以禮殺當貴者。疏云。自旅以前。立行禮。是盛。自此以後。無算爵。坐行禮。謂之殺。至徹俎畢。說屨。揖讓如初。如初如一人舉觶時。升坐。注。說屨者。爲安燕當坐也。必說于下者。屨賤。不空居堂。說屨主人先左。賓先右。今文說爲稅。疏云。凡堂上行禮之法。立行禮。不說屨。坐則說屨。又云。說屨。主人先左。賓先右者。案曲禮云。上於東階。則先左足。上於西階。則先右足。鄭注云。近於相鄉。敬也。案玉藻著屨之法。坐左納右。坐右納左。今說之。亦北面鄉階。主人先坐左。賓先坐右。亦取近於相鄉。敬之義也。乃羞。注。羞、進也。所進者。狗胾醢也。鄉設骨體所以致敬也。今進羞所以盡愛也。敬之愛之所以厚賢也。疏云。骨體貴。人不食。故云致敬。胾醢賤。人所食。故云盡愛也。無算爵。注。算、數也。賓主燕飲爵行無數。醉

而止也。無算樂。注。燕樂亦無數。或閒或合。盡歡而止也。春秋襄二十九年。吳公子札來聘。請觀于周樂。此國君之無算。是無算爵皆說屨升坐乃羞也。鄉射禮、徹俎畢。主人以賓揖讓。說屨乃升。大夫及衆賓皆說屨。升坐。乃羞。與鄉飲酒同。燕禮、徹俎畢。賓反入。及卿大夫皆說屨。升就席。公以賓及卿大夫皆坐乃安。羞庶羞。大夫祭薦。此先獻大夫所薦。注。燕乃祭薦。不敢於盛成禮也。司正升受命。皆命。君曰、無不醉。賓及卿大夫皆興。對曰諾。敢不醉。皆反坐。大射儀、徹俎畢。賓諸公卿皆入門。東面北上。司正升賓。賓諸公卿大夫皆說屨。升就席。公以賓及卿大夫皆坐。乃安。羞庶羞。大夫祭薦。司正升受命。皆命。公曰、衆無不醉。賓及諸公卿大夫皆興。對曰諾。敢不醉。皆反位坐。是燕禮、大射、無算爵。說屨升坐乃羞。亦與鄉飲酒、鄉射同。唯鄉飲酒、鄉射、升坐後即行無算爵。燕禮、大射、升坐後。先獻士。始行無算爵。爲異耳。又鄉射疏云。尊卑在室。則尊者說屨在戶內。其餘說屨於戶外。若尊卑在堂。則亦尊者一人說屨在堂。其餘說屨於堂下。是以燕禮、大射、臣皆說屨於階下。公不見說屨之文。明公鳥在堂矣。亦與鄉飲酒、鄉射異也。至於特牲饋食禮無算爵。本于階下行之。故無說屨升坐之文。祭畢飲酒。禮殺故也。不云乃羞者。前旅酬時已羞也。有司徹儐尸之禮無算爵。雖行於堂上。然亦祭畢飲酒。故不云說屨升坐。但於是時羞庶羞而已。其於特牲無算爵。雖有堂上堂下之分。而其爲禮殺則一也。不儐尸之禮。羞庶羞在賓自酢後。亦與特牲異也。

凡無算爵不拜。唯受爵於君者拜。

廷堪案。鄉飲酒、鄉射、旅酬以前。燕禮、大射、爲大夫舉旅行酬以前。皆是立行禮。禮盛。故拜至。無算爵時。則坐行禮。禮殺。故不拜。考鄉射禮無算爵。使二人舉觶。賓與大夫不與。取奠觶飲。卒觶不拜。即前二人所舉之觶。注・二人・謂屬者二人也・使之升立於西階上・賓與大夫將旅・當執觶也・卒觶者固不拜矣・著之者・嫌坐卒爵者拜既爵・此坐于席・禮既殺・不復崇・執觶者受觶。遂實之。賓觶、以之主人。大夫之觶、長受而錯。皆不拜。辯卒受者與。以旅在下者于西階上。長受酬。酬者不拜。乃飲。卒觶。以實之。受酬者不拜受。辯旅。皆不拜。執觶者皆與旅。卒受者以虛觶降。奠于篚。執觶者洗。升實觶。反奠于賓與大夫。注・復奠之者・燕以飲酒爲歡・醉乃止・主人之意也・無算樂。是無算爵皆不拜也。以鄉射推之。則鄉飲酒無算爵。是賓與介取奠觶。餘當與鄉射儀同。經不云者。文不具也。燕禮、大射、無算爵。卒受爵者與。以酬士于西階上。士升。大夫不拜。乃飲。實爵。士不拜受爵。大夫就席。士旅酌。亦如之。又云。士終旅於上如初。無算樂。是燕禮大射無算爵亦不拜也。特牲饋食禮。賓弟子、及兄弟弟子、各舉觶於其長。長皆奠觶於其所。皆揖其弟子。弟子皆復其位。爵皆無算。注。賓取觶酬兄弟之黨。長兄弟取觶酬賓之黨。唯己所欲。亦交錯以辯。無次第之數。有司徹、賓尸之禮。賓及兄弟交錯其酬。皆遂及私人。爵無算。不賓尸之禮。賓兄弟交錯其酬。無算爵。經雖不云不拜。準以飲酒正禮。則皆不拜可知也。唯受爵於君者始拜。燕禮、大射、無算爵。士也、有執膳爵者。有執散爵者。執膳爵者。酌以進公。公不拜受。是酌膳進公。公不拜也。又云。執散爵者。酌以之公。命所賜。所賜者與受爵。降席下。奠爵。再拜稽首。不降階拜者・禮殺也・公答拜。受賜爵者。以爵就席坐。公卒爵。

然後飲。執膳爵者。受公爵。酌。反奠之。受賜爵者。大射無爵字。興授執散爵者。燕禮無者字。執散爵者。乃酌行之。唯受爵大射無爵字。於公者拜。然亦降席拜。而不降階拜。則已殺於旅酬之禮矣。鄉射、無算爵。受酬者不拜受。注。禮殺。雖受尊者之酬。猶不拜。而燕禮、大射、受君之酬則拜者。君尊異於常人也。又燕禮、大射。公有命徹冪。則賓及諸公燕禮無賓及諸公四字。卿大夫皆降。西階下北面東上。再拜稽首。公命小臣大射作小臣正。辭。公答再拜。大射無再字。大夫皆辟。遂升。反坐。大射作反位。此則命徹冪之拜。而非無算爵之拜。此拜亦降階拜。公雖命小臣辭。而不升成拜。示禮有終也。注。升不成拜。於將醉正臣禮。

凡無算爵。堂上堂下執事者皆與。

廷堪案。鄉射禮、無算爵。卒受者與。以旅在下者。于西階上。注。衆賓之末。飲而酬主人之贊者。大夫之末。飲而酬賓黨。亦錯焉。不使執觶者酌。以其將旅酬。此旅酬即指無算爵。不以已尊於人也。其末若皆衆賓。則先酬主人之贊者。若皆大夫。則先酬賓黨而已。執觶者酌在上。辯降復位。又云。執觶者皆與旅。注。嫌已飲不復飲也。上使之勸人耳。非逮下之惠也。亦自以齒與於旅也。主人之贊者。即鄉飲酒記所謂主人之贊者。西面北上。不與無算爵。然後與。是也。注云。贊、佐也。謂主人之屬佐助主人禮事。徹冪。沃盥。設薦俎者。蓋據鄉飲酒義、終於沃洗者言之也。以此推之。則燕禮、大射、執膳爵者。執散爵者。亦皆與於無算爵也。特牲饋食記。宗人、獻與旅齒於衆賓。佐食、於旅齒於兄弟。有司徹。遂及私人爵無算。是祭畢飲酒。堂上

堂下執事者。皆得與於無算爵。與飲酒之正禮同也。中庸云。旅酬下爲上。所以逮賤也。鄭注。謂逮賤者。宗廟之中。以有事爲榮。亦謂宗廟之中。堂上堂下。雖執事之賤者。亦得以與於無算爵爲榮也。

凡奠爵。將舉者於右。不舉者於左。

廷堪案。鄉飲酒記、鄉射記、皆云。凡奠者於左。注。不飲者。不欲其妨。又云。將舉者於右。注。便其舉也。注謂不飲。卽不舉也。鄉飲酒、鄉射、主人獻賓。賓祭脯醢畢。奠爵於薦西。賓席南面。薦西卽薦右也。此因祭俎而奠爵。故奠于薦右。爲將卒爵也。主人酬賓。坐奠觶於薦西。凡獻酢之爵皆授受。酬酒之觶則奠之。奠於薦右。欲賓舉也。又云。賓北面坐奠觶於薦東。卽薦左。示不舉也。注。酬酒不舉。君子不盡人之歡。不竭人之忠。以全交也。一人舉觶於賓。爲旅酬始。進坐奠觶於薦西。賓辭。坐受以興。舉觶者西階上拜送。賓坐奠觶於其所。注所、薦西也。賓仍奠觶于薦西者。疏云。待作樂後立司正。賓乃取此觶以酬主人。以其將舉。故且奠之於右也。二人舉觶於賓介。爲無算爵始。鄉射無介。則二人舉觶於賓與大夫。大夫卽遵者。禮記鄉飲酒義作僎。鄉射又云。若無大夫。則唯賓。蓋亦一人舉觶也。皆進。薦西奠之。賓辭。坐取觶以興。介則薦南奠之。介坐受以興。退皆拜送。降。賓介奠於其所。介席西階上東面。以南爲右。故云薦南奠之。若鄉射之大夫。席於賓東南面。則皆以薦西爲薦右也。賓介仍奠於薦右者。亦示將舉也。燕禮、大射、主人獻賓。賓將祭俎。亦先奠之於薦右。爲將卒爵也。主人酬賓。賓奠於薦東。酬酒不舉也。皆與鄉飲酒鄉射同。是皆將舉者奠於右。不舉者奠於左也。亦有將舉奠於左者。燕禮、主人酬賓後。二大夫

媵爵於公。爲賓舉旅發端。主人獻卿之後。二大夫又媵爵於公。爲卿舉旅發端。爲大夫舉旅亦舉此媵爵。主人獻士之後。賓媵觚於公。爲士舉旅發端。皆云奠於薦南。公席阼階上西鄉。則薦南爲薦左。此媵爵將舉而奠於薦左者。注云。不敢必君舉也。特牲饋食禮、祭畢。主人獻賓。酌酢之後。主人酬賓。奠觶於薦北。賓位西階前東面。則薦北爲左。薦南爲右。此一觶、嗣舉奠之後。賓取以酬長兄弟。爲旅酬之始。是將舉之觶而奠於薦左者。注云。行神惠。不可同於飲酒也。賓取此觶奠於薦南者。即薦右。既以示將舉。亦質文相變之義也。此舉西階一觶也。爲旅酬發端。下文兄弟弟子洗酌於東方之尊。阼階前北面舉觶于長兄弟。如主人酬賓儀。此舉阼階一觶也。亦爲旅酬發端。長兄弟位阼階前西面。則以薦南爲左。薦北爲右矣。至於賓弟子、兄弟弟子、各舉觶於其長。爲無算爵發端。則舉觶者皆奠觶于薦右。注於薦右。非神惠也。竊謂旅酬之觶。主人奠於薦左者。當亦如燕禮、二大夫媵爵於公、奠於薦左之意。不敢必賓舉也。賓取觶奠於薦右者。示將舉也。旅酬重於無算爵。故其儀繁。無算爵輕於旅酬。故舉觶者徑奠於薦右。其儀簡也。觀下文。長皆奠觶於其所。可見蓋皆以相變爲禮。注以行神惠非神惠解之。似與禮例不合。疏所謂神惠均於室中。神惠均於在庭。牽入三獻正爵。則更無確見矣。

有司徹、主人酬尸。尸北面坐奠爵于薦左。此不舉者奠於左。儐尸如飲酒之例也。主人酬長賓於堂下。賓西面坐奠爵于薦左。此觶至旅酬後。與兄弟之長交酬。爲無算爵發端。是將舉之觶而奠於薦左者。相變也。又二人舉觶於尸侑。爲旅酬發端。侑奠觶於右。蓋雖舉尸侑二觶。實

止用尸一觶酬於下。故侑此觶雖不舉。亦奠於右。示猶舉也。注以爲神惠右。不舉。恐非。唯有司徹、主人受尸酢。將祭俎。先奠之於薦左。注神惠變於常。是也。主人受尸酢。將舉者奠於左。則主人獻尸。將舉者亦奠於左矣。

又案。醴不卒爵。故皆奠於薦左。士冠禮、賓醴冠者。冠者奠觶于薦東。注薦東、薦左。凡奠爵。將舉者於右。不舉者於左。醴子之席。筵於戶西。南面。故注以薦東爲薦左也。士昏禮、女父醴使者。賓即使者。即筵。坐奠于薦左。注薦左、籩豆之東。薦即籩豆也。賓席亦南面。故注以薦左爲籩豆之東也。舅姑醴婦。奠于薦東。婦席戶牖間南面也。聘禮、主君禮聘賓。賓北面奠于薦東。注糟醴不啐。考禮之通例。士冠、士昏、皆啐醴。此經上文亦云坐啐禮。注云不啐。蓋傳寫之誤。當作糟醴不卒爵。則與奠于薦東經文相應也。又士冠禮、醮用酒。冠者奠爵于薦東。此禮雖用酒不用醴。亦但啐酒而已。不卒爵。與醴同。異於飲酒正禮。故亦奠于薦左也。

凡君之酒曰膳。臣之酒曰散。

廷堪案。膳、謂瓦大之酒。公之酒也。散、謂方壺之酒。臣之酒也。瓦大・大射作甒・惟燕禮大射有之。故無算爵時。士也、有執膳爵者。有執散爵者。執膳爵者。酌以進公。公不拜受。執膳爵者。酌以之公命所賜。蓋禮盛者酌膳酒。明君臣共之也。禮殺者酌散酒。示臣不敢並君也。考燕禮、大射。主人獻賓。升酌膳者。尊賓也。賓酢

主人亦升酌膳者。宰夫代君爲主人也。主人獻鄉。升酌散者。辟賓也。獻卿既酌散。則獻大夫。獻士。獻庶子。獻工。獻笙（大射不獻笙。）之屬。皆酌散可知。經不云酌散者。文不具也。主人獻公。盥洗象觚。升實之。東北面獻于公。經既云象觚。則所酌者亦膳酒也。主人酬賓。先酌散者。自飲也。自飲畢。復酌膳酬賓者。代君行禮也。二人媵爵于公。先酌散者。亦自飲也。自飲畢。復洗象觶。升實之者。唯公所賜也。公爲賓舉旅。卒爵後。以虛爵授賓。賓仍酌膳者。承君賜也。賓卒觶後。實散酬大夫者。非君賜。不敢酌君之酒也。賓媵觚于公。先酌散。自飲畢。復洗象觶酌膳者。此觶爲士舉旅行酬之始。故其禮與前二人媵爵同也。立司正。酌散者。司正卑。故禮殺也。燕禮、主人自酢于公。酌膳者。燕禮主於飲酒。故酌君之酒也。大射、主人自酢于公。酌散者。大射主於射。故不敢飲君之酒也。又大射、飲不勝者。勝者之弟子、洗觶升酌散者。亦禮殺也。若賓諸公卿大夫不勝。則僕人師洗升實觶。經不云酌散。則亦酌散可知也。若飲公。則侍射者先酌散。自飲訖。復酌膳。俟公卒爵後。侍射者又酌散自飲。謂之夾爵。蓋侍射者、賓也。公不勝。則賓如媵觶之禮。復多飲一夾爵也。獻服不及釋獲者。皆兩壺獻酒。（注獻讀爲沙。）士旅食者。則兩圜壺。亦散酒之屬也。燕禮記。若與四方之賓燕。無膳尊。無膳爵。異國之臣。不同於己之臣。故降尊以就卑也。

凡食禮。初食三飯。卒食九飯。

廷堪案。公食大夫禮。爲賓設正饌。贊者負東房。南面告具于公。則賓祭正饌。爲賓設加饌。贊者負東房。

告備于公。則賓祭加饌。祭畢。賓北面自間坐。左擁簠粱。右執湆。以降。公辭。賓西面坐奠于階西。東面對。西面坐取之。粟階升。北面反奠于其所。降辭公。公許。賓升。公揖退于箱。公辭者。辭賓降也。賓辭者。辭公之親臨己食也。又云。賓坐。遂卷加席。公不辭。賓三飯。以湆醬。宰夫執觶漿飲。與其豐以進。又云。賓坐祭。遂飲。奠于豐上。三飯則一飲。注謂三飯而止。君子食不求飽。是初食三飯也。又賓受侑幣出。復入門左。揖讓升。賓降辭公如初。賓升。公揖退于箱。賓卒食。會飯三飲。不以醬湆。吳氏廷華曰。上三飯乃飲。此三飲。則九飯也。合正食。則十二飯矣。是卒食九飯也。初食在侑幣前。故三飯。卒食在侑幣後。故九飯。禮器曰。是故七介以相見也。不然則已慤。三辭三讓而至。不然則已蹙。卽此意矣。

又案。前設正饌。告具于公。後設加饌。告備于公。敖氏繼公曰。此言備者。備周于具。竊謂備卽是具。似不必分別。若謂備周于具。不應加饌反周于正饌也。

凡設饌以豆爲本。

廷堪案。聘禮設飧。堂上之饌八。西夾六。注。八六者。豆數也。凡饌以豆爲本。堂上八豆、八簋、六鉶、兩簠、八壺。西夾六豆、六簠、四鉶、兩簠、六壺。其實與其陳。亦如饔餼。疏云。凡設饌。皆先設豆。乃設餘饌。故鄭云。凡饌以豆爲本。考士昏禮。贊者設醬於席前。此爲壻設饌也。設醬畢。乃薦菹醢二豆。設豆畢。乃設俎。設俎畢。乃設黍稷二敦。至末始設湆。又云。設對醬於東。此爲婦設饌也。設醬畢。乃薦豆。設敦。與壻饌同。三俎。

及湆。則夫婦共之。公食大夫禮、設正饌。宰夫自東房。授醢醬。公設之。注。以其爲饌本。設醬畢。乃薦豆。薦豆畢。乃設俎。設俎畢。乃設簋。設簋畢。乃設湆。設湆畢。乃設鉶。士虞禮、陰厭。贊薦豆畢。乃設俎。俎設畢。乃設敦。設敦畢。乃設鉶。特牲饋食禮、陰厭。同少牢。饋食禮、陰厭。薦豆畢。設俎。設敦。次序亦同。唯兩鉶至尸入飯時始設之。爲小異也。是設饌之時。有醢醬之豆。則先設醢醬之豆。無醢醬之豆。則先設菹醢之豆也。聘禮、歸饔餼。堂上之饌。先設豆。次設簋。次設鉶。次設簠。次設壺。兩夾之饌亦然。蓋歸饔餼之禮。雖變於親食賓之禮。而其以豆爲本之例。則未嘗變也。

凡正饌先設。用黍稷俎豆。加饌後設。用稻粱庶羞。

廷堪案。公食大夫禮正饌。公設醢醬。宰夫薦豆六。設于醬西。士設俎於豆南。宰夫設黍稷六簋於俎西。大羹湆、公設之於醬西。宰夫設鉶四於豆西。飲酒、實於觶。設於豆東。士虞禮設饌陰厭。贊薦菹醢。俎入。設於豆東。贊設二敦於俎南。設一鉶于豆南。特牲饋食禮設饌陰厭。主婦薦兩豆。俎入。設于豆東。主婦設兩敦黍稷于俎南。兩鉶芼。設于豆南。祝酌奠。設于鉶南。少牢饋食禮設饌陰厭。主婦薦豆。佐食設俎。主婦設黍稷。祝酌奠。皆正饌。先設。用俎豆也。公食大夫禮加饌。賓祭正饌畢。公始設飯粱。宰夫膳稻於粱西。士羞庶羞。設於稻南。士虞禮尸入九飯時。泰羹湆自門入。設於鉶南。胾四豆、設於左。特牲尸入九飯時。設大羹湆於醢北。佐食羞庶羞四豆。設於左。南上。有醢。注。庶、衆也。衆羞以豕肉。所以爲異味。四豆

者。膷、炙、胾、醢。少牢尸入十一飯時。上佐食羞兩鉶。又羞胾兩瓦豆。有醢。亦用瓦豆。設于薦豆之北。注。設於薦豆之北。以其加也。皆加饌後設用庶羞也。公食大夫。大羹湆在正饌。士虞、特牲。大羹湆在加饌。公食大夫。加饌有稻粱。士虞、特牲、少牢。加饌無稻粱。賓客之禮。與祭祀之禮相變也。公食大夫、士虞、特牲、鉶羹皆在正饌。少牢鉶羹在加饌者。少牢無大羹。故以鉶羹易之也。聘禮歸饔餼。膷臐膮蓋陪牛羊豕。注。陪鼎。三牲膗。膷、臐、膮。陪之、庶羞加也。堂上及兩夾之饌。設鉶畢。始設簠。注。簠不次簋者。稻粱加也。是加饌有稻粱。與公食同也。士昏無加饌者。尚質也。

凡初食加饌之稻粱。則用正饌之俎豆。卒食正饌之黍稷。則用加饌之庶羞。

廷堪案。公食大夫禮。賓初食。左擁簠粱。右執湆。以降。此簠粱、即前設加饌時、公所親設之飯粱也。此湆、即前設正饌時、公所親設之太羹湆也。又云。賓三飯。以湆醬。注。每飯歠湆。以殽擩醬。食正饌也。此醬、亦前設正饌時、公所親設之醢醬也。加饌之簠粱。正饌之湆與醢醬。皆公所親設。故先食之。言粱、則兼稻。言湆醬、則兼俎豆。經不言者。非公親設故也。注。不言其餚。優賓。疏云。任賓取之。是優賓也。餚即牲體之屬矣。此食加飯也。又賓卒食。會飯三飲。注。卒、已也。會飯、謂黍稷。此食黍稷。則初時食稻粱。又云。不以醬湆。注。不復用正饌也。初時食加飯。用正饌。此食正飯。用庶羞。互相成也。後言湆。或時後用。此食正飯也。考注云。加飯即稻粱也。正饌即俎豆也。正飯即黍稷也。賓初食用加飯之稻粱。佐以正饌之俎豆。卒食

用正飯之黍稷。佐以加饌之庶羞。故云互相成也。

凡正饌醯醬大羹湆。加饌簠粱。皆公親設。

廷堪案。公食大夫禮、設正饌。宰夫自東房授醯醬。公設之。注。醯醬、以醯和醬也。又大羹湆、不和、實於鐙。宰右執鐙。左執蓋。由門入。升自阼階。盡階。不升堂。授公。以蓋降出。入反位。公設之於醬西。是正饌之醯醬、太羹湆、皆公親設也。又設加饌。宰夫授公飯粱。公設之于湆西。注。既告具矣。而又設此。殷勤之加也。是加饌之簠粱亦公親設也。敖氏繼公曰。公設之。示親饋也。故賓初食時。用正饌之湆醬。及加饌之簠粱。卒食後。挽手興。北面坐取粱與醬以降。西面坐奠於階西。皆因公親設之故也。湆西者。即前公所設正饌之大羹湆也。正饌以大羹湆爲上。加饌以簠粱爲上。正饌在中席已東。太羹湆在正饌之西。加饌在中席已西。飯粱在加饌之東。故云於湆西也。兩饌之間容人。下經云。賓北面自間坐。注。由兩饌之間也。兩饌、即所謂正饌加饌也。

凡公親設之饌。必坐遷之。公親臨食。必辭之。

廷堪案。公食大夫禮、設正饌。宰夫自東房授醯醬。公設之。賓辭。北面坐遷而東遷所。注。東遷所、奠之東側其故處也。疏云。東遷所者。謂以西爲上。君設當席中。故東遷之。辟君設處。側、近也。近其故處。敖氏繼公曰。遷之者。示不敢當公親設之意。且以爲禮也。又大羹湆、公設之於醬西。賓辭。坐遷之。注。亦東遷所。

疏云。言亦者。亦前醬東遷所。以醬既東遷所。今於醬西遷之。明亦東遷所。移之故醬處也。又設加饌。宰夫授公飯粱。公設之於湆西。賓北面辭。坐遷之。注。既告具矣。而又設此。殷勤之加也。遷之、遷而西之。以其東上也。是公親設之饌必坐遷之也。正饌東遷。加饌西遷。則中間可以容人矣。又賓初食。降辭公。公許。賓升。公揖退于箱。注。辭公故也。必辭公者。爲其尊而親臨已食。待食、贊者之事。又賓卒食。降辭公如初。賓升。公揖退于箱。是公親臨食必辭之也。皆尊不敢當之意。

凡食禮有豆無籩。飲酒之禮豆籩皆有。

廷堪案。公食大夫禮正饌。宰夫自東房授醢醬。公設之。宰夫自東房薦豆六。設于醬東。士設俎于豆南。宰夫設黍稷六簋于俎西。大羹湆、公設之于醬西。宰夫設鉶四于豆西。加饌。宰夫授公飯粱。公設之于湆西。宰夫膳稻于粱西。士羞庶羞。庶羞十六豆。上大夫則二十豆。經皆無薦籩之文。是食禮有豆無籩也。士昏禮婦至設饌。贊者設醬于席前。菹醢在其北。俎入。設于豆東。贊設黍于醬東。稷在其東。設湆于醬南。設對醬于東。此設婦饌也。菹醢在其南。設黍于腊北。其西稷。設湆于醬北。此即如食禮正饌。士虞禮陰厭。贊薦菹醢。俎入。設于豆東。贊設二敦于俎南。此如食禮正饌。又尸入飯前。泰羹湆自門入。設于鉶南。胾四豆設于左。此如食禮加饌。特牲饋食禮陰厭。主婦薦兩豆。俎入。設于豆東。主婦設兩敦黍稷于俎南。及兩鉶芼設于豆南。此如食禮正饌。又尸入飯前。設大羹湆于醢北。三飯後。佐食羞庶羞四豆。設于左。有醢。此如食禮加饌。少牢饋食禮陰厭。主婦薦自東

房。四豆・菹醢各二・司士設俎在豆東。主婦設四敦于俎南。二黍稷・此如食禮正饌・又尸入飯前。上佐食羞兩鉶。尸三飯後。上佐食羞胾兩瓦豆。有醢。亦用瓦豆。共四豆・設于薦豆之北。此加饌有鉶無大羹・前陰厭無鉶・與士禮異・昏禮設饌。祭禮尸飯皆用黍稷。蓋食禮之屬。故亦有豆無籩也。鄉飲酒禮。主人獻賓。賓酢主人。主人獻介。皆薦脯醢。設折俎・脯籩實・醢豆實・主人獻衆賓。獻工。獻笙。皆辯有脯醢。鄉射禮同。唯無介・遵入・薦脯醢・設折俎・燕禮。主人獻賓。獻公。皆薦脯醢。設折俎。賓酢主人未薦・至獻大夫後・乃薦于洗北・主人獻卿。薦脯醢。主人辯獻大夫。遂薦之。薦脯醢也・獻工。獻笙。辯有脯醢。主人獻士。既獻。乃薦士。有事者則先薦・祝史、小臣師、亦就其位而薦之。大射同。唯獻卿有俎・及不獻笙爲異・是飲酒之禮。豆籩皆有也。士冠禮。醮用脯醢。士虞禮。主人獻祝。薦菹醢。主婦獻祝。籩燔從。又主婦亞獻。自反兩籩棗栗。設于會南。豆已設于陰厭時・特牲饋食禮。主人獻祝。設菹醢。主婦獻祝。籩燔從。獻佐食不薦・但有俎・禮殺・又主婦亞獻。設兩籩。豆已設于陰厭時・又主人獻賓。薦脯醢。設折俎。衆賓薦俎。設于其位。少牢主婦亞獻・不薦籩香・至儐尸時始薦也・又主人獻祝・薦兩豆菹醢・不用脯・禮略・有司徹。主人獻尸。主婦薦四豆四籩。主人獻侑。主婦薦二豆二籩。主人受尸酢。主婦薦二豆二籩。主婦受尸酢。婦贊者薦二豆二籩。主婦獻尸・獻侑・致爵于主人・皆用羞籩・主人獻長賓。宰夫薦脯醢。設俎。辯獻衆賓。獻兄弟。獻內賓。獻私人。皆有薦脀。不儐尸之禮。主婦二獻。薦四籩。主婦致爵于主人。主人致爵于主婦。皆薦二豆二籩。冠禮之醮。祭禮之獻酢。皆用酒。蓋飲酒之屬。故亦豆籩皆有也。至于士冠禮賓醴冠者。士昏禮女父醴賓。贊醴婦。聘禮主國之君禮聘賓。皆薦脯醢者。醴亦酒之類也。

凡食賓以幣曰侑幣。飲賓以幣曰酬幣。

廷堪案。聘禮。大夫於賓。壹饗壹食。若不親饗。則公作大夫致之以酬幣。致食以侑幣。但言饗食。不言燕。燕輕。無酬幣也。公食大夫禮。賓三飯後。公受宰夫束帛。以侑。西鄉立。賓降筵北面。擯者進相幣。賓降辭幣。升聽命。降拜。公辭。賓升。再拜稽首受幣。當東楹北面。退西楹西、東面立。公壹拜。賓降也。公再拜。介逆出。賓北面揖。執庭實以出。公降立。上介受賓幣。從者訝受皮。然後賓復入門左。升堂卒食。此侑幣也。蓋食禮盛於燕禮。故有束帛。有庭實也。士冠禮。冠畢。乃醴賓以壹獻之禮。主人酬賓束帛、儷皮。注。飲賓客而從之以財貨曰酬。所以申暢厚意也。束帛、十端也。儷皮、兩鹿皮也。此酬幣也。醴賓而有束帛庭實儷皮即庭實。者。亦較飲酒之禮爲盛也。士昏禮。舅饗送者以一獻之禮。酬以束錦。注。爵至酬賓。又從之以束錦。又姑饗婦人送者。酬以束錦。此饗禮但云束錦。不云庭實者。蓋昏禮之饗。殺于諸侯大夫故也。聘禮。致饗以酬幣。注云。禮幣、束帛、乘馬。是饗禮有庭實也。敖氏繼公曰。酬幣侑幣皆束錦。亦有庭實。

又案陳氏祥道曰。食有侑食。故有侑幣。饗有酬爵。故有酬幣。聘禮。公於賓若不親食。使大夫致之以侑幣。致饗以酬幣。亦如之。大夫於賓若不親饗。則公作大夫致之以酬幣。致食以侑幣。春秋之時。秦后子享晉侯。歸取酬幣。終事八反。魯侯享范獻子。莊叔執幣。是饗有酬幣也。禮器。琥璜爵。鄭氏以爲天子酬諸侯、諸侯相酬之禮。又王饗虢公、晉侯。皆玉五瑴、馬三匹。是天子饗諸侯。諸侯相饗。酬幣用玉也。諸侯

食大夫。大夫相食。以皮帛束錦。則侑幣固有差矣。酬幣亦謂之侑。侑幣不謂之酬。故春秋傳、享醴皆曰宥。以侑者、勸酬之通名也。陳氏此說。蓋旁通傳記。推而言之。其實饗禮篇亡。禮經可考者。唯士昏及聘禮數語而已。左傳莊十八年。春。虢公、晉侯、朝王。王饗醴。命之宥。皆賜玉五瑴、馬三匹。饗、謂饗禮。醴、謂醴賓。馬者。蓋謂饗及醴賓之庭實。故聘禮禮賓、亦云賓執左馬以出也。杜預注、以爲行饗禮先置醴酒。恐誤。士昏禮。婦見舅姑。贊醴婦。婦饋舅姑。舅姑饗婦。亦分醴饗爲兩事。

凡燕禮使宰夫爲主人。食禮公自爲主人。

廷堪案。燕禮。主人亦升自西階。注。主人、宰夫也。宰夫、大宰之屬。掌賓客之獻飲食者也。君於其臣。雖爲賓。不親獻。以其尊。莫敢伉禮也。天子、膳夫爲獻主。疏云。按禮記燕義云。宰夫爲獻主。是也。大射之先行燕禮。亦然。是燕禮使宰夫爲主人也。公食大夫禮。公如賓服。迎賓于大門內。入門。升階。拜至。設饌。皆公與賓行禮。是食禮公自爲主人也。公設正饌之醯醬。加饌之飯粱。皆宰夫授之。以下皆宰夫與士設之。則食重於燕可知。又聘禮記。燕則宰夫獻。注。爲主人代公獻。然則燕異國之臣。亦宰夫爲主人也。蓋君與臣行禮不敵。故使宰夫獻。若兩君相燕。亦自爲主人。如昭公十二年左氏傳。晉侯以齊侯宴。是也。至於二十七年傳。公如齊飲酒。使宰獻而請安。杜氏曰。比公於大夫也。然則昭公失國。齊侯不以兩君之禮待之矣。

又案食重於燕。不獨公自爲主人。及宰夫爲主人之別也。食禮有幣。燕禮無幣。食行於廟。燕行於寢。食牲用太牢。燕牲用狗。食使大夫戒賓。燕於庭命賓。皆其例矣。萬氏斯大乃謂食禮視燕饗爲輕。則誤甚。饗禮篇亡。不可考。其禮盛。則又重於食焉。

又案燕禮記。與卿燕。則大夫爲賓。與大夫燕。亦大夫爲賓。注。不以所與燕者爲賓者。燕爲序歡心。賓主敬也。公父文伯飲南宮敬叔酒。以路堵父爲客。見魯語。此之謂也。君但以大夫爲賓者。大夫卑。雖尊之。猶遠于君。疏云。此謂與已臣子燕法也。又聘禮記。燕則上介爲賓。注。介、大夫也。雖爲賓。猶卑於君。君則不與亢禮也。主人所以致敬者。自敵以上。疏云。謂兩君相見。兩大夫兩士以上。則主人親獻也。蓋君燕臣。必別立賓。別立主人。若敵者。雖大夫士。亦自爲主人也。

禮經釋例卷五

飲食之例下

凡醴皆設柶。用籩豆。

廷堪案。士冠禮。賓醴冠者。贊者洗于房中。側酌醴。加柶。覆之。面葉。注。葉。柶大端。又賓授醴于戶東。加柶。面枋。冠者筵西拜受觶。士昏禮。女父醴使者。贊者酌醴。加角柶。面葉。出于房。主人受醴。主人。女父也。面枋。筵前西北面。賓拜受醴。賓。使者也。此皆酌者面葉以授醴者。所以然者。醴者尊。不自酌。必由酌醴者授之。凡訝受皆對面相授受。酌醴者面葉以授醴者。則醴者始得面枋以授受醴者。受醴者受之。乃得前其葉以扱醴而祭也。士昏禮。舅姑醴婦。贊者酌醴。加柶。面枋。出房。席前北面。婦東面拜受。此則酌者面枋。徑授受醴者。所以然者。舅姑益尊。不自酌。併不自授。徑由酌者授之。故面枋。以便受醴面葉而祭也。亦有酌者由醴者轉授而面枋者。聘禮。主國之君禮聘賓。宰夫實觶以醴。加柶于觶。面枋。公側受醴。賓不降。壹拜。進筵前受醴。注。不面擖。即葉也。不訝受也。疏云。公西面向賓。宰夫自東箱來。醴尊皆在房中。唯聘禮在東箱。在公傍側。竝授與公。故不面擖也。凡竝受皆竝面相授受。宰夫與公皆西面。故面枋授公。公亦面枋授聘賓。此授聘賓是訝受。而聘賓受醴。亦得面葉而祭也。醴有糟與酒不同。故用柶也。士冠禮。賓醴冠者。薦脯醢。士昏禮。女父醴

使者。贊者薦脯醢。又贊醴婦。薦脯醢。聘禮禮賓。宰夫薦籩豆脯醢。聘禮記。禮不拜至。薦脯五臡。祭半臡。橫之。是醴皆設柶。用籩豆也。聘禮記言脯不言醢者。舉籩以該豆也。

又案。聘禮。宰夫實觶以醴。注。君不自酌。尊也。考士冠禮賓禮冠者。士昏禮女父醴使者。皆不自酌。而用贊者酌之。至士昏禮舅姑醴婦。則贊者酌之。亦贊者授之。是醴不自酌。蓋禮經之通例如此。非獨聘禮宰夫實醴授公爲尊君也。又士冠禮。乃醴賓。注。醴賓不用柶。泲其醴。內則曰。飲重醴。稻醴清糟。黍醴清糟。粱醴清糟。凡醴事。質者用糟。文者用清。此注蓋據內則言之。禮經無醴不用柶之文也。又疏云。質者、謂若冠禮禮子之類。故以房戶之間顯處設尊也。考醴尊皆設于房中。聘禮醴尊則設于東箱。皆不于房戶之間。疏說非矣。

凡醴皆用觶。不卒爵。

廷堪案。士冠禮賓醴冠者。筵末坐啐醴。捷柶興。降筵。坐奠觶。拜。執觶興。賓答拜。冠者奠觶于薦東。士昏禮。女父醴使者。西階上北面坐啐醴。建柶興。坐奠觶。遂拜。主人答拜。賓卽筵。奠于薦左。賓南面。薦左卽薦東也。又舅姑醴婦。降席。東面坐啐醴。建柶興。拜。贊答拜。婦又拜。贊一拜。婦兩拜。是爲俠拜。奠于薦東。聘禮。主君醴聘賓。庭實設。降筵。北面。以柶兼諸觶。尙擸。擸卽葉。士冠禮注。古文葉爲擖。集韻。擖同擸。坐啐醴。公用束帛。建柶。北面奠于薦東。是凡醴皆用觶。但啐之而已。不卒爵也。舅姑醴婦。降席。東面坐啐醴。賓醴冠者。但云筵末坐啐醴。不云東面。

女父醴使者西階上北面坐啐醴。主君禮聘賓。但云北面坐啐醴。不云西階上。皆文不具也。士昏、聘禮、皆云建柶。唯士冠作捷柶。開成石經。亦作建柶。蓋後人因釋文而誤改。當從石經也。醴事質。如羹之有大羹湆。酒之有明水。故啐而不卒爵。從其質也。至於主君禮聘賓。有庭實。用束帛。與冠昏不同者。蓋國君之禮又盛矣。

又案士昏記。父醴女而俟迎者。注。父醴之于房中南面。蓋母薦焉。重昏禮也。女奠爵于薦東。立于位而俟壻。此數語直可補經。識者謂鄭氏注精確處與經並行。良不誣也。

凡祭醴。始扱一祭。又扱再祭。謂之祭醴三。

廷堪案。士冠禮賓醴冠者。士昏禮女父禮使者。又舅姑醴婦。聘禮主君禮聘賓。皆云以柶祭醴三。考士昏記。祭醴。始扱一祭。又扱再祭。敖氏繼公曰。始扱一祭。又扱則再祭。示隆殺也。一扱而可以再祭。則柶葉如勺矣。聘禮記。祭醴。再扱。始扱一祭。卒再祭。注。卒、謂後扱。卽此祭醴三也。疏云。禮成于三。始祭、禮之初。故云扱一祭。及又扱。則分爲兩祭。故云又扱再祭。是爲三祭也。凡祭醴之法皆然。經但云祭醴三。而注無文者。以見於士昏記及聘禮記故也。

凡酌而無酬酢曰醮。

廷堪案。士冠禮。若不醴。則醮用酒。注。酌而無酬酢曰醮。疏云。醴、太古之初。自然質。無酬酢。酒本有酬酢。

故無酬酢得名醮也。士昏記。庶婦則使人醮之。注。庶婦、庶子之婦也。使人醮之。不饗也。酒不酬酢曰醮。亦有脯醢。考酒事文也。有獻。有酢。有酬。如鄉飲、鄉射、燕禮、大射、特牲、少牢、祭畢飲酒之屬。皆是也。醴事質也。無酬。無酢。如昏禮、聘禮、禮賓及賓醴冠者、贊醴婦之屬。皆是也。若醮。唯冠昏二禮有之。雖用酒。而於醴事相近。經皆不云酬酢。故注云、酢而無酬酢曰醮也。士冠禮有醴有醮。故有醴辭又有醮辭。禮記冠義云。醮於客位。此言用醮者也。士昏記。父醴女而俟迎者。又云。父醮子而命之辭。石經無辭字。昏義云。父醮子而命之迎。男先於女也。女用醴而男用醮。亦質文相變之意也。

又案士昏記。父醮子。命之。辭曰。往迎爾相。承我宗事。勗帥以敬先妣之嗣。若則有常。子曰。諾。唯恐弗堪。不敢忘命。荀子大略篇。親迎之禮。父南鄉而立。子北面而跪。醮而命之。往迎爾相。成我宗事。隆率以敬先妣之嗣。若則有常。子曰諾。惟恐不能。敢忘命矣。與禮經同。足徵荀子之書所述者。皆周孔之微言矣。

凡執爵皆左手。祭薦皆右手。

廷堪案。士冠禮、用醴及醮用酒之儀。皆冠者卽筵坐。卽筵醮用酒。經作升筵。左執觶。右祭脯醢。用醴執觶祭薦之儀。與酒同。唯有柶無折俎爲異耳。士昏禮。女父禮使者賓卽筵坐。左執觶。祭脯醢。注。左執觶。則祭以右手也。贊醴婦。婦升席。左執觶。右祭脯醢。聘禮。主君禮聘賓。賓祭脯醢。皆用醴之儀。聘禮不云右祭者。文不具也。注見昏禮。使者中。鄉射禮、燕禮、大射儀。主人獻賓。皆賓坐。左執爵。右祭脯醢。執爵。大射儀作執觚。鄉飲酒禮。主人

獻賓。賓坐。左執爵。祭脯醢。注。祭脯醢者以右手。疏云。此經左執爵。明祭用右手。是以鄉射亦云右祭脯醢。此皆飲酒之禮也。祭脯醢者。皆右手取祭脯。擩于醢。祭之。特牲饋食禮。尸入九飯之前。祝命挼祭。尸左執觶。右取菹。擩于醢。祭于豆間。主人初獻尸。尸左執角。右取肝。擩于鹽。振祭。嚌之。加于菹豆。尸酢主婦。主婦左執爵。右撫祭。少牢饋食禮。主人獻尸。尸左執爵。右兼取肝。擩于俎鹽。振祭。嚌之。加于菹豆。尸酢主人。主人左執爵。右受佐食。坐祭之。右受佐食。謂右手受隨祭于佐食。有司徹不儐尸禮。主婦致爵于主人。主人左執爵。右取菹。擩于醢。祭于豆間。遂祭籩。又賓致爵于主婦。主婦升筵。坐左執爵。右取菹。擩于醢。祭之。祭籩。此皆祭時之禮也。有司徹。主人獻尸。尸坐。左執爵。右取韭菹。擩于三豆。祭于豆間。尸取麷蕡。宰夫贊者取白黑以授尸。尸受。兼祭于豆間。主人獻侑。侑坐。左執爵。右取菹。擩于醢。祭于豆間。又取麷蕡。同祭于豆祭。主婦受尸酢。主婦坐。左執爵。右取菹。擩于醢。祭于豆間。又取麷蕡。兼祭于豆祭。主人獻長賓。賓坐。左執爵。右取脯。擩于醢。祭之。此皆祭畢儐尸之禮也。儀並與飲酒同。至于士虞禮。主人獻祝。祝左執爵。祭薦。特牲饋食禮。尸醋。即酢字。主人。主人坐。左執角。受祭。祭之。又主人獻祝。祝左執角。祭豆。又賓三獻。主婦致爵于主人。主人左執爵。祭薦。祭畢。主人獻賓。賓左執爵。祭豆。有司徹。主人受尸酢。左執爵。祭豆籩。主婦獻尸。尸坐。左執爵。祭糗脩。同祭于豆祭。以羊鉶之柶挹羊鉶。遂以挹豕鉶。祭于豆祭。主婦獻侑。侑坐。左執爵。取糗脩。兼祭于豆祭。不儐尸禮。主婦亞獻。尸左執爵。取棗糗。祝取栗脯。以授尸。尸兼祭于豆

祭。其祭亦皆是右手。經注不云右者。可知也。

又案特牲饋食禮。尸醋主人。主人左執角。祭酒。啐酒。尸酢主婦。主婦左執爵。祭酒。啐酒。有司徹。主人獻尸侑。尸侑祭酒。皆左執爵。執爵既用左手。則祭酒亦必用左手矣。

凡祭薦者坐。祭俎者與。祭薦者執爵、祭俎者奠爵。

廷堪案。鄉飲酒禮。主人獻賓。賓坐。左執爵。祭脯醢。奠爵于薦西。興。右手取肺。卻左手執本。坐弗繚。右絕末以祭。尚左手。嚌之。興。加于俎。注。興、起也。鄉射禮。主人獻賓。賓坐。左執爵。右祭脯醢。奠爵于薦西。興。取肺。坐絕祭。尚左手。嚌之。興。加于俎。二禮並同。唯鄉飲酒繚祭。鄉射絕祭。爲小異耳。祭肺用兩手。故必奠爵。俎高于豆。故必興。祭用右手。執肺本用左手也。取肺興。祭時乃坐。祭畢加俎又興也。燕禮、大射儀。主人獻賓。皆奠爵于薦右。興。取肺。坐絕祭。嚌之。興。加于俎。主人獻公。皆云公祭如賓禮。唯燕禮膳宰贊授肺。大射儀庶子贊授肺。較賓爲隆。蓋卽周官大祝九祭之共祭也。後鄭大祝注共。猶授也。餘皆無俎。大射儀。主人獻卿。乃薦脯醢。卿升席。庶子設折俎。卿坐。左執爵。右祭脯醢。奠爵于薦右。興。取肺。坐絕祭。不嚌肺。興。加于俎。燕禮卿無俎。而大射儀有俎者。注謂射禮尊也。不嚌者。自貶于君。至于獻大夫以下。亦皆無俎。與燕禮同也。公食大夫禮。三牲之肺不離。贊者辯取之。壹以授賓。賓興受。坐祭。注云。賓興受坐祭重牲也。士虞禮。主人獻祝。祝奠爵。興。取肺。坐祭。嚌之。興。加于俎。特牲饋食禮。主人獻祝。又云。奠角者。文不具也。

又賓三獻。主婦致爵于主人。主人左執爵。祭薦宗人贊祭。奠爵。興取肺。坐絕祭。嚌之。興。加于俎。主人獻賓。但不贊祭。餘皆同。有司徹。主人獻尸。司馬羞羊肉湆。尸坐奠爵。興取肺。坐絕祭。嚌之。興。反加于俎。主人受尸酢。司馬羞羊肉湆。主人坐奠爵于左。興受肺。坐絕祭。嚌之。興。反加于湆俎。此祭畢。儐尸之禮。尊主人。故與尸同也。主婦受尸酢。奠爵。興取肺。坐絕祭。嚌之。興。加于俎。主婦受尸酢。興。獻侑。同。唯主婦祭肺。奠爵。爲異耳。又不儐尸之禮。主婦致爵于主人。及賓致爵于主婦。皆左執爵。右祭豆籩後。奠爵。興取肺。坐絕祭。嚌之。興。加于俎。以上竝祭薦者。坐而執爵。祭俎者。興而奠爵。蓋祭薦祭俎之正禮也。

又案。亦有祭俎不奠爵者。大射儀。司馬獻服不。即鄉射獲者。獲者左執爵。右祭薦俎。注。祭俎不奠爵。不備禮。又司射獻釋獲者。釋獲者就其薦坐。左執爵。右祭脯醢。興取肺。坐祭。注。祭俎不奠爵。亦賤不備禮。鄉射。司馬獻獲者。司射獻釋獲者。皆設折俎。有祭。亦不奠爵。如大射儀也。有司徹。主人獻尸。次賓授匕湆。尸興。左執爵。右取肺。坐祭之。主人獻侑。侑祭豆籩畢。興。左執爵。右取肺。坐祭之。主人受尸酢。祭。與獻侑同。又主婦獻侑。主人獻長賓。侑賓祭肺。皆不奠爵。蓋祭畢儐尸。殺于飲酒正禮。故祭俎不奠爵。唯主人獻尸。及主人受尸酢。至司馬羞羊肉湆時。祭肺。始一奠爵也。此皆禮之殺者。亦有祭俎不興者。士虞禮。尸入坐。佐食舉肺脊。三飯。佐食舉幹。注。幹。脊也。又三飯。舉骼。又三飯。舉肩。尸皆坐受。振祭。嚌之。不興。尸坐之後。經不云興。故知不興也。特牲饋食禮。尸入坐。舉肺脊。亦佐食舉以授尸。三飯。舉幹。又三飯。舉骼。又三飯。舉肩。少牢饋食禮。尸入坐。

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸。張氏爾岐曰。吳氏云。授尸下有尸受祭肺四字。今案。唐石本亦無四字。唯下文食舉疏云。云舉牢肺正脊也者。上文云。上佐食舉尸牢肺正脊以授尸。尸受祭肺。明今食先云食舉。是上牢肺正脊也。據此文。則賈作疏時。經文尚有尸受祭肺四字。故吳云然也。三飯舉牢幹。又食舉魚。又食舉腊肩。又食舉牢骼。又食告飽。祝侑之後。尸又食舉牢肩。告飽。祝侑之後。尸又三飯。亦皆坐受振祭嚌之。不興。與士虞禮同。唯祭畢。士虞實于篚。特牲、少牢、加于肵俎。爲異。尸祭俎不興者。尊尸也。此皆禮之隆者。再考公食大夫禮、及燕禮、大射。主人獻公。亦禮之隆。而祭俎亦興者。事人之禮。不同于事鬼神也。至于祭畢儐尸于堂。則以人道事尸。與在室中者不同。故祭俎亦興也。

又案。祭薦者。以右手取祭脯。擩于醢。而祭于豆間。用一手。故不奠爵。籩豆卑。故不興。脯乾肉。故不挽手。鄉飲酒記。薦脯五挺。橫祭于其上。鄉射記。薦脯用籩。五臘。祭半臘。橫于上。醢以豆。出自東房。臘長尺二寸。注。脯用籩。籩宜乾物也。醢以豆。豆宜濡物也。祭橫于上。殊之也。于人爲縮。又鄉飲酒記、注引曲禮曰。以脯修置者。左朐右末。疏云。臘長尺二寸。則祭半臘者長六寸。引曲禮者。見設之皆橫于人前。疏謂橫于人前者。指薦脯也。注謂于人爲縮者。指祭脯也。祭脯縮于人前者。爲其便于取之擩醢而祭也。鄉飲酒。主人獻賓。祭薦畢。奠爵于薦西。疏云。爲取肺奠之。將舉。故奠于右。禮記少儀云。取俎進俎不坐。是以取時奠爵興。至加于俎又興也。賈氏引少儀者。蓋亦據經文祭俎之正禮而言。

又案鄉飲酒禮。賓祭俎。興。右手取肺。卻左手執本。坐弗繚。右絕末以祭。尚左手。注。肺、離之。本、端厚大者。

繚、猶紾也。大夫以上威儀多。紾絕之。尙左手者。明垂紾之。乃絕其末。疏云。此鄉飲酒大夫禮。故云繚祭。鄉射士禮。云絕祭。但云繚必兼絕。言絕不得兼繚。是以此經云繚兼言絕也。言大夫以上。則天子諸侯亦繚絕兼有。但禮篇亡。無以知也。案周禮大祝云。辨九祭。七曰絕祭。八曰繚祭。註云。繚祭、以手從肺本循之。至于末。乃絕以祭。絕祭、不循其本。直絕以祭。本同。禮多者。繚之。禮略者。絕則祭之。亦據此與鄉射而言也。大夫以上爲繚祭。燕禮、大射、雖諸侯禮。以賓皆大夫爲之。臣在君前。故不爲繚祭。皆爲絕祭也。繚祭、絕祭、注疏之說甚明。經文云弗繚。考說文。弗、撟也。其義亦可與經注相證。張氏爾岐曰。弗繚者。直絕末以祭。不必繚也。大夫以上威儀多。乃繚。士則否。經文言弗繚。以賓固士也。直以弗繚作不繚解。與注疏異矣。

凡祭薦不挩手。祭俎則挩手。

廷堪案。祭薦不挩手。說見上。祭俎則挩手者。考鄉飲酒、鄉射、主人獻賓。燕禮、大射、主人獻賓。大射、主人獻卿。皆祭肺與加于俎之後。坐挩手。然後執爵祭酒。此見之於嘉禮者也。特牲饋食禮、賓三獻。主婦致爵于主人。及主人獻賓。有司徹不儐尸之禮。主婦致爵于主人。及賓致爵于主婦。亦皆祭肺與加于俎之後。坐挩手。然後執爵祭酒。此見之于吉禮者也。蓋祭肺或繚祭。或絕祭。竝禮之盛。用兩手。故必奠爵挩手也。亦有祭俎不挩手者。大射儀、司馬獻服不。司射獻釋獲者。皆不奠爵。不挩手。鄉射、司馬獻獲者。

司射獻釋獲者亦同。不奠爵・用一手・則非繚祭絕祭可知・禮殺不敢備也。士虞禮、主人獻祝。祝奠爵祭肺。特牲、主人獻祝。祝執角祭肺。皆不挩手。少牢祝俎無肺・禮更殺也・有司徹、主人獻尸。主人受尸酢。主婦獻侑。主人獻長賓。祭俎皆不挩手。亦不備禮也。至于士虞、特牲、尸入九飯。舉肺脊幹骼肩。少牢、尸入十一飯。舉肺脊幹骼肩。舉幹後又舉魚與腊肩・方士禮爲盛・尸皆不挩手者。有佐食授之。尊尸也。燕禮、公祭俎。膳宰贊授肺。大射、公祭俎。庶子贊授肺。經並云祭如賓禮。不云挩手與否。既云祭如賓禮。或亦挩手歟。公食大夫禮、三牲之肺不離。贊者辯取之。壹以授賓。賓興受。坐祭。挩手。此有贊者授之。而亦挩手。則燕禮、大射、公祭俎。皆挩手可知矣。

凡祭酒。禮盛者啐酒。不盛者不啐酒。祭肺。禮盛者嚌肺。不盛者不嚌肺。

廷堪案。士冠禮、醮用酒。冠者祭酒。興。筵末坐啐酒。若醴・但啐之而已・不卒爵也・鄉飲酒、鄉射、主人獻賓。賓皆祭酒。興。席末坐啐酒。燕禮、大射、主人獻賓。亦皆祭酒。興。席末坐啐酒。主人獻公・與賓同・皆禮之盛者。鄉射禮、主人獻遵。遵祭如賓禮。不啐酒。注。殺於賓也。燕禮、主人獻卿。遂祭酒。不啐酒。鄉飲酒、主人獻介。不啐酒。皆禮之殺者。特牲饋食、主人初獻尸。尸祭酒。啐酒。尸醋即酢字・主人。主人祭酒。啐酒。主人獻祝。祝祭酒。啐酒。主婦亞獻。賓三獻。主婦致爵于主人。嗣舉奠。皆同。少牢饋食、主人獻尸。尸酢主人。主人獻祝。賓長獻祝。上餕。主人。有司徹、主人獻尸。主人受尸酢。主婦獻尸。主婦致爵于主人。主婦受尸酢。皆祭酒。啐酒。士虞禮、主人獻尸。主人獻祝。經並云祭酒。嘗之。嘗酒、即啐酒也。亦皆禮之盛者。特牲饋食、主人獻佐食。主人獻賓。

少牢饋食、主人獻兩佐食。主婦獻兩佐食。賓長獻尸。尸酢賓長。有司徹、主人獻侑。主人酬尸、主人獻長賓。上賓三獻。皆祭酒。不啐酒。亦皆禮之殺者。是禮盛者啐酒。不盛者不啐酒也。鄉飲酒、鄉射、主人獻賓。皆祭肺。嚌之。燕禮、大射、主人獻賓。亦皆祭肺。嚌之。皆禮之盛者。鄉飲酒、主人獻介。不嚌肺。鄉射禮、主人獻遵。不嚌肺。大射、主人獻卿。不嚌肺。注不嚌啐。自貶於君。燕禮卿無俎但不啐而已。皆禮之殺者。士虞禮、尸九飯。佐食舉肺脊授尸。尸受。振祭。嚌之。特牲尸九飯同。士虞、特牲、主人獻祝。特牲、主人獻賓。有司徹、主人獻尸。主人受尸酢。主婦受尸酢。皆祭肺。嚌之。亦皆禮之盛者。少牢、尸十一飯。上佐食舉尸牢肺正脊以授尸。經不云祭嚌者。文不具也。按疏下當有尸受祭肺四字。有司徹、主人獻侑。主婦獻侑。主人獻長賓。皆祭肺。不嚌肺。亦皆禮之殺者。是禮盛者嚌肺。不盛者不嚌肺也。鄉飲酒遵者入之禮。若公則如賓禮。啐酒。嚌肺也。大夫則如介禮。不啐酒。不嚌肺也。蓋鄉飲酒、鄉射之賓。猶之燕禮、大射之賓也。有司徹祭畢儐尸之尸。亦猶飲酒之賓也。故皆啐酒嚌肺。盛其禮。燕禮、大射之有公。亦猶鄉飲酒、鄉射之有遵也。諸公爲遵則如賓禮。故亦啐酒嚌肺。尊之與賓同。燕禮、大射之有卿。鄉射之有遵。鄉射之遵不嚌啐則大夫爲之。有司徹之有侑。亦猶鄉飲酒之有介也。故不啐酒。不嚌肺。殺於賓及尸也。鄉飲、鄉射之主人。有司徹之主人主婦。皆尊。故亦啐酒嚌肺。如賓尸禮。燕禮、大射之主人。則以宰夫爲之。遠下于賓。故不特不嚌啐。併亦無俎。但祭酒而已。祝尊于佐食。故特牲祝嚌啐。佐食不嚌啐。少牢祝啐酒。佐食不啐酒也。少牢祝及佐食俎皆無肺故不祭嚌。嘉禮介與卿

不嚌啐。則卑於介卿皆不嚌啐也。吉禮侑與賓不嚌啐。則卑於侑賓皆不嚌啐也。

凡祭皆于籩豆之間。或上豆之間。

廷堪案。公食大夫禮、賓祭正饌、升席。坐取韭菹。以辯擩于醢。上豆之間祭。此祭豆也。贊者東面坐取黍。實于左手。辯。又取稷。辯。反于右手。興以授賓。賓祭之。注。賓亦興受坐祭之于豆祭也。此祭黍稷也。三牲之肺不離。贊者辯取之。壹以授賓。賓興受。坐祭。注。賓亦每肺興受。祭于豆祭。此祭俎也。祭飲酒于上豆之間。此祭酒也。皆于豆間祭之。云上豆者。正饌六豆故也。賓祭加饌。贊者北面坐。辯取庶羞之大興。一以授賓。賓受。兼壹祭之。注。庶羞輕也。自祭之于膷臐之間。以異饌也。庶羞亦實于豆。膷臐膮三豆近賓。則注所謂膷臐之間者。亦上豆之間也。士虞禮、尸入九飯。取菹。擩于醢。祭于豆間。特牲饋食、尸入九飯。右取菹。擩于醢。祭于豆間。主婦亞獻。祝贊籩祭。尸受。祭之。注。籩祭、棗栗之祭也。其祭之亦于豆祭。少牢饋食、尸入十一飯。尸取韭菹。辯擩于三豆。祭于豆間。上佐食取黍稷于四敦。下佐食取牢一切肺于俎。以授上佐食。上佐食兼與黍以授尸。尸受。同祭于豆祭。士虞。特牲。尸入九飯之前。少牢十一飯之前之祭爲墮祭。又名挼祭。皆祝命之祭。即周官大祝九祭之命祭也。少牢經不云命者。文不具也。注云。墮祭爾敦。官各肅其職。不命者。非也。又後鄭大祝注。引玉藻。君若賜之食。而君客之。則命之祭。爲命祭。亦非。主人獻祝。祝取菹。擩于醢。祭于豆間。有司徹、主人獻尸。尸右取韭菹。擩于三豆。祭于豆間。尸取麷蕡。麷蕡。實也。籩宰夫贊者取白黑以授尸。尸受。兼祭于豆間。主人獻侑。侑右取菹。擩于醢。祭于豆間。又取麷蕡。同祭于豆祭。主婦獻尸。尸祭糗

脩。同祭于豆祭。以羊鉶之柶挹羊鉶。遂以挹豕鉶。祭于豆祭。主婦獻侑。侑坐取糗脩。兼祭于豆祭。主婦受尸酢。主婦右取菹。擩于醢。祭于豆間。又取籩蕡。兼祭于豆祭。不儐尸之禮。主婦亞獻。尸取棗糗。祝取栗脯以授尸。尸兼祭于豆祭。主婦獻祝。祝取棗糗。祭于豆祭。主婦致爵于主人。主人右取菹。擩于醢。祭于豆間。士昏禮、女父禮使者。賓左執觶。祭脯醢。以柶祭醴三。注。凡祭于脯醢之豆間。則祭醴亦於豆間。疏云。此及冠禮、鄉飲酒、鄉射、燕禮、大射。皆有脯醢。則在籩豆之間。此注不言籩及言豆者。省文。公食大夫及有司徹豆多者。則言祭于上豆之間也。據此。是脯醢殽羞食羹酒醴之祭。皆于籩豆之間。或上豆之間也。士冠、士昏、鄉飲酒、鄉射、燕禮、大射諸經文。不云祭于籩豆之間者。文不具也。

又案。亦有祭不于豆間者。公食大夫、賓祭正饌。扱上鉶以柶。辯擩之。上鉶之間祭。疏云。上鉶之間祭者。著其異于餘者。餘祭于上豆之間。賓祭加饌。坐席末。取粱即稻。祭于醬湆間。注。祭稻粱不以豆祭。祭加宜于加。張氏爾岐曰。醬湆不得言加。注偶誤。粱是公所親設。醬湆亦公所親設。公設是饌尊處。故祭粱不于豆而於此耳。張說是也。然醬本豆實。大羹湆實于鐙。注。瓦豆謂之鐙。則醬湆間亦豆間。但非前所祭上豆之間耳。唯公食大夫、祭鉶于上鉶之間爲異。蓋有司徹尸祭鉶亦于豆祭也。公食有四鉶。故云上鉶。疏云。扱上鉶辯擩。則唯有一柶。優賓。故用一柶。少牢二鉶。祭神。故宜各有柶也。考公食大夫之牲牛羊豕。牛鉶二。羊鉶豕鉶各一。牲用一柶。則當有三柶。鉶用一柶。則當有四柶。今唯一柶。故疏云然也。

凡餕者亦祭。

廷堪案士昏禮、婦饋舅姑畢。婦餕姑之饌。御贊祭豆、黍、肺、舉肺、脊。乃食。卒。姑酳之。婦拜受。姑拜送。坐祭。卒爵。特牲饋食禮、尸出。宗人遣舉奠及長兄弟蓋。注。古文蓋皆作餕。佐食授舉。各一膚。又云。皆取舉。祭食。祭舉。乃食。祭鉶。食舉。主人酌。酳上蓋。酌酢主人。主人坐祭。卒爵。少牢饋食禮、尸出。司宮設對席。乃四人蓋。又云。蓋者皆祭黍。祭舉。卒食。主人酌。酳。皆祭酒。卒爵。是餕者亦祭也。餕是殺禮。亦祭者。重尊者之餘也。又士昏禮。媵餕主人之餘。御餕婦餘。贊酌外尊酳之。又婦饋舅姑。婦餕畢。媵御餕。姑酳之。皆不云祭者。禮又殺也。

又案曲禮。餕餘不祭。父不祭子。夫不祭妻。鄭注。食人之餘曰餕。餕而不祭。唯此類也。食尊者之餘則祭。盛之。考之禮經。餕者亦祭。此則云餕餘不祭。故鄭氏云。餕而不祭。唯父之于子。夫之于妻耳。可謂深得經意。疏復引熊氏說以申之。尤爲完密。陳氏灝後說雖失經意。尚知是祭食之祭。前說直以爲祭祀之祭。則陋甚矣。顧氏炎武亦以爲祭祀之祭。而不蒙上餕餘不祭之文。其失與陳氏等。蓋顧氏之學雖博。而于禮經特疏。故其言如此。論語君賜食。集註。食恐或餕餘。故不以薦。亦誤以餕餘不祭爲祭祀之祭。

凡飲酒。君臣不相襲爵。男女不相襲爵。

廷堪案燕禮。主人洗象觚獻公畢。更爵。洗升酌膳酒。以降。酢于阼階下。注。更爵者。不敢襲至尊也。疏云。

獻君、自酢、同用觚。必更之者、不敢因君之爵。又公舉大夫所媵爵酬賓。卒觶後。賓進受虛爵。降奠于篚。易觶洗。公所飲者象觶。故賓必易觶也。又主人獻士畢。賓媵觚于公。公坐取賓所媵觚興。唯公所賜。受者如初受酬之禮。降更爵洗。公所賜者亦象觶。故受者必更爵也。大射儀。主人獻公畢。更爵洗。升酌散。燕禮作膳。以降。酢于阼階下。注。更、易也。易爵不敢襲至尊。此注即以更爲易。與燕禮注不同。說見下。又主人酬賓後。小臣作下大夫二人媵爵。媵爵者洗角觶。升酌散。卒觶後。待于洗南。小臣請致者。若命皆致。則序進奠觶于篚。洗象觶。升賓之。序進。坐奠于薦南。公酬賓。卒觶後。賓進受虛觶。降奠于篚。易觶興洗。又射畢主人獻士後。賓媵觶于公。酌散。卒爵後。降洗象觚。升酌膳。坐奠于薦南。公坐取賓所媵觚興。唯公所賜。受者如初受酬之禮。降更爵洗。此媵爵者自飲。皆用角觶。媵爵于公。皆用象觶。故受者仍更角觶。始酬其他。卑者不敢用尊者觶也。燕禮亦然。此皆君臣不相襲爵者也。至于燕禮、大射儀、酬賓。公有命。則不易不洗。注。不易、君義也。不洗、臣禮也。賓卒觶後。若膳觶也。則降。更觶洗。敖氏繼公曰。公優所酬者。或使得用膳觶。而不可及乎其他。是以更用角觶。受酬者得用象觶。蓋以君命之故。非常例也。特牲饋食禮。主人致爵于主婦後。主人更爵酌醋。注。主人更爵自酢。男子不承婦人爵也。祭統曰。夫婦相授受。不相襲處。酢必易爵。明夫婦之別。又三獻謂賓也。洗爵酌致于主人。主婦更爵酢于主人。注。賓更爵自酢。亦不承婦人爵。又主人洗獻內兄弟于房中。更爵酢。少牢饋食禮、主婦亞獻。尸卒爵。祝受尸爵。易爵洗。酌授尸。主婦拜受爵。

尸答拜。注祝出易爵。男女不同爵。又尸酢後。主婦以爵出。贊者受。易爵于篚。以授主婦于房中。主婦洗。酌獻祝。男女不相襲。故獻祝亦易爵也。有司徹。主婦獻尸、獻侑、致爵于主人。畢。尸降筵。受主婦爵以降。注。將酢主婦。尸易爵于篚。盥洗爵。注。易爵者。男女不相襲爵。又不儐尸之禮。主婦亞獻。尸卒爵。祝易爵洗。酌授尸。尸以醋主婦。又主婦獻祝。其酌如儐。如儐。如少牢禮也。則亦易爵。又賓致爵于主人。主婦畢。易爵于篚。洗。酌醋于主人。此皆男女不相襲爵者也。至于特牲饋食禮。主婦亞獻。尸酢。如主人儀。注。不易爵。辟內子。有司徹不儐尸之禮。主婦致爵于主人。受爵。酌以醋。注。自酢不更爵。殺。蓋男女不易爵。皆禮殺之故。然則特牲主婦致爵于主人。受爵。酌醋。經不云易爵。亦禮殺也。

又案。敖氏繼公曰。易觶、謂更取角觶。或言更。或言易。互文耳。燕禮易觶洗。注。于尊者言更。自敵以下言易。更作新。易有故之辭。疏云。上文主人獻公。更爵洗。下文賓酬卿。若膳觶也。則降更觶。是與尊者之爵言更。此文易觶洗。是與卑者言易。又云。下士舉旅。公坐取賓所媵觶。唯公所賜。受者如初受酬之禮。降更爵洗。升酌膳。彼亦是尊者與卑者之爵。不言易而言更者。旅酬下爲上。尊前人。故不言易而言更也。又云。特牲、賓長致爵于主人。主婦。言更爵酢者。欲得嘉賓美客。以事其先。故言更。少牢不儐尸。致爵于主人主婦。賓易爵酢者。大夫禮尊于賓。有君道。故言易。張氏爾岐曰。易、猶更也。注于更易二義。太生分別。疏家援證雖多。亦未見確據。朱子經傳通解說同。竊謂張氏之說是也。考大射儀。主人獻公畢。更爵洗。注。更、易

也則鄭氏已不能自守其說而疏文出於附會明矣

凡脯醢謂之薦出自東房

廷堪案薦卽脯醢也士冠禮始加醮用脯醢注凡薦出自東房疏云醴尊在房脯醢出自東房酒尊在堂脯醢亦出自東房鄉飲酒鄉射特牲少牢薦者皆出東房故云凡以該之考士冠禮陳服于房中又云脯醢南上士東房西室云房中卽東房也鄉飲酒記薦脯五挺橫祭于其上出自左房鄉射記薦脯用籩五職祭半職橫于上醢以豆出自東房特牲饋食禮視濯豆籩鉶在東房又祭日實豆籩鉶陳于房中少牢饋食禮視濯少牢視濯卽于祭日與特牲異饌豆籩與篚于房中又云改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實又陰厭主婦薦自東房此皆疏所已言者也公食大夫禮賓升設正饌宰夫自東房授醯醬又云宰夫自東房薦豆六有司徹主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢又云婦贊者執昌菹醢以授主婦又云主婦興取籩于房蠶賁又云婦贊者執白黑以授主婦又主婦獻尸興入于房取糗與腶脩執以出又主婦致爵于主人設糗脩如尸禮又主人獻長賓宰夫自東房薦脯醢又不賓尸之禮主婦亞獻反取籩于房中執棗糗又云婦贊者執栗脯此皆疏所未言者也燕禮大射聘禮以及有司徹主人獻侑主人受尸酢主婦獻侑主婦受尸酢不儐尸之禮主婦獻祝主婦致爵于主人賓致爵于主婦所薦籩豆經雖無文則皆出自東房可知也薦亦有不在東房者特牲記云賓與長兄弟之薦自東房其餘

疏云・謂衆賓兄弟之薦也・在東堂是也。簠、簋、鉶、庶羞、亦有在東房者。公食大夫禮。凡宰夫之具。饌于東房。注。凡、非一也。飲食之具。宰夫所掌也。下文・凡宰夫所設者・皆在東房・酒漿亦在東房・正饌。宰夫設黍稷六簋于俎西。加饌。宰夫授公飯粱。又宰夫膳稻于粱西。少牢、陰厭。主婦自東房執一金敦黍。又云。婦贊者執敦稷、以授主婦。主婦興受。又興受贊者敦黍。又興受贊者敦稷。此簠簋之在房者也。公食大夫禮。宰夫設鉶四于豆西。少牢、尸入。上佐食羞兩鉶。取一羊鉶于房中。又云。下佐食又取一豕鉶于房中、以從。特牲鉶在房中・見上・有司徹、主婦獻尸。入于房。取一羊鉶。又云。主婦贊者、執豕鉶以從。主婦致爵于主人。設二鉶。如尸禮。此鉶之在房者也。有司徹及不賓尸之禮。宰夫羞房中之羞。此羞之在房者也。此內羞・故在房・亦有不在東房者。特牲、視濯。兩敦在西堂。公食大夫。士羞庶羞。由門入。升自西階。是也。若士虞禮。饌兩豆菹醢于西楹之東。醢在西。一鉶亞之。從獻豆兩。亞之。四籩。亞之。則是反吉。非恆例矣。

又案。有司徹注。房中之羞。其籩則糗餌、粉餈。其豆則酏食、糝食。則內羞亦籩豆也。內羞是穀物。庶羞是牲物。

凡牲皆用右胖。唯變禮反吉用左胖。

廷堪案。鄉飲酒記。賓俎脊、脅、肩、肺。主人俎脊、脅、臂、肺。介俎脊、脅、肫、胳、肺。皆右體。進腠。鄉射記。賓俎脊、脅、肩、肺。主人俎脊、脅、臂、肺。皆右體也。進腠。注。右體、周所貴也。此嘉禮用右胖也。特牲饋食記。尸俎右肩、臂、

臑、肫、胳、正脊二骨、橫脊、長脊二骨、短脊。少牢饋食禮、實鼎。司馬升羊右胖。髀不升。注。上右胖。周所貴也。又云。司士升豕右胖。髀不升。又將祭載俎。上利升羊。載右胖。髀不升。又云。下利升豕。其載如羊。有司徹。司馬枇羊。亦司馬載。載右體。又云。司士枇豕。亦司士載。亦右體。此吉禮用右胖也。是凡牲皆用右胖也。既夕禮、大遣奠陳鼎。其實、羊左胖。髀不升。豕亦如之。注。反吉祭也。士虞記。豚解。升左肩、臂、臑、肫、胳、脊、脊。又云。升腊左胖。髀不升。是變禮反吉。始用左胖也。至于特牲記賓骼注。骼、左骼也。賓用左骼者。下尸也。有司徹。侑俎。羊左肩、左肫。又云、豕左肩折。侑用左體者。亦下尸也。主婦俎。羊左臑。主婦用左體者。因阼俎無體。故下主人也。此皆禮之殺者。故不用右胖也。

又案。士冠禮。若殺。則特豚。載合升。注。煮于鑊曰亨。在鼎曰升。在俎曰載。載合升者。明亨與載皆合左右胖。士昏禮、初昏陳鼎。其實、特豚。合升。去蹄。注。合升、合左右胖升于鼎也。士喪禮、大斂奠陳鼎。豚合升。注。合升、合左右禮升于鼎。冠禮人道之始。昏禮男女之始。大斂人道之終。故皆合升左右胖。異於他禮也。又士冠禮若殺注。凡牲皆用左胖。疏云。特牲、少牢、皆用右胖。少儀云。大牢則以牛左肩折、九箇。爲歸胙用左。則用右而祭之。鄉飲酒、鄉射、用右體。與祭同。據周而言也。此云用左。鄭據夏殷之法。與周異也。竊謂注凡牲皆用左胖、當作右胖。左字蓋傳寫之誤。疏以若不醴則醮用酒爲夏殷冠子之法。故爲此說以遷就之。不足信也。陳氏祥道曰。豚則吉凶皆合升。用成牲則升其胖而去髀。吉升右而凶升左。

凡牲二十一體謂之體解。

廷堪案。特牲饋食記。右肩、臂、臑、肫、胳、正脊二骨、橫脊、長脊二骨、短脊。此九體也。少牢饋食禮。司馬升羊右胖。髀不升。肩、臂、臑、膞、胳、正脊一、脡脊一、橫脊一、短脊一、正脊一、代脊一。注。髀不升。近竅、賤也。肩、臂、臑、肱骨。膞、胳、股骨。脊從前爲正。脊旁中爲正。脊先前。脊先後。屈而反。猶器之綍也。此十一體也。疏云。脊以前爲正。其次名脡。郤後名橫。此三脊之次序也。疏又以代脊最在前。則正脊居中。代脊在後矣。此三脊之次序也。司士升豕右胖。同特牲九體。少牢多脡、脊、代脊。爲十一體。合左胖肱骨三、股骨二、脊骨三。爲十九體。加二觳。爲二十一體。皆體解也。又鄉飲酒記注。凡牲前脛骨三。肩、臂、臑也。後脛骨二。膞、胳也。陳氏祥道曰。肱骨三。肩、臂、臑也。股骨三。肫、亦作膞音純。胳、亦作骼。觳也。脊骨三。正脊、脡脊、橫脊也。脊骨三。代脊、長脊、特牲又曰幹。短脊也。正脊之前則膴也。亦謂之脰。肫之上則髀也。然則左右肱之肩臂臑。與左右股之肫胳觳。而爲十有二。脊骨三。與左右脊骨六。而爲九。二觳、正祭不薦于神尸主人之俎。兩髀不升于主人主婦之俎。膴不升于吉祭之俎。士虞祝俎髀。脰。則祭之所用者。去髀膴而二十有一。去二觳而爲十九矣。陳氏之說。蓋本之于少牢疏。少牢上利升羊注。凡牲體之數及載備于此。疏言二十一體。取二觳。不取二髀。與陳說同。朱文公以陳氏爲穿鑿。欲去兩觳而以兩髀備二十一體之數。不但與賈疏異。且與經文髀不升之說亦不相合矣。

凡牲七體謂之豚解。

廷堪案。七體之說有二。士虞記。升左肩、臂、臑、肫、胳、脊、脅。注。脊、脅、正脊正脅也。喪禮略。七體耳。此七體也。此左胖之七體。亦謂之體解。士喪禮、小斂。陳一鼎。其實特豚。四鬄去蹄。兩胉脊。注。鬄、解也。四解之。殊肩髀而已。胉、脅也。如注言。殊肩髀爲四。加兩脅一脊爲七。亦七體也。此全牲之七體。則謂之豚解。士虞記。殺于廟門西。主人不視。豚解。注。豚解、解前後脛脊脅而已。熟乃體解升于鼎也。是注所謂豚解。卽指四鬄兩胉一脊也。陳氏祥道曰。國語曰。禘郊之事。則有全脀。王公立飫有房脀。親戚燕飲有殽脀。則全脀、豚解也。房脀、體解也。殽脀、骨折也。士喪禮特豚。四鬄去蹄。兩胉脊也脊。旣夕。鼎實羊左胖。亦如之。然則四鬄者。殊左右肩髀而爲四。又兩胉一脊而爲七。此所謂豚解也。士喪禮略。豚解而已。至虞然後豚解體解兼有焉。若夫正祭。則天子諸侯有豚解體解。禮運曰。腥其俎。孰其殽。體其犬豕牛羊。腥其俎。謂豚解而腥之。爲七體。孰其殽。謂解之。爛之。爲二十一體。大夫士有體解。無豚解。以其無朝踐獻腥之禮故也。說與鄭注合。朱文公儀禮經傳通解曰。豚解之義。陳說得之。則亦以其說爲然也。若夫析之爲九體。爲十一體。爲十九體。爲二十一體。以及士虞七體。蓋皆體解矣。鄉飲酒禮。主人獻賓。乃設折俎。疏云。凡解牲體之法。有全脀。其豚解爲二十一體。體解、則此折俎是也。則誤以體解爲豚解。而別以折俎爲體解。不可從也。

凡肺皆有二。一舉肺。一祭肺。

廷堪案。士冠禮離肺注。離、割也。割肺者。使可祭也。可嚌也。此卽舉肺也。離者。午割之。離而不殊。留中央

少許相連。祭時。以右手絕而祭之。其餘在左手者。則嚌之也。鄉飲酒、鄉射、燕禮、大射。皆先祭後嚌。是皆離肺也。公食大夫禮。三牲之肺不離。注。不離者。刌之也。不言刌。刌則祭肺也。此舉肺不離而刌之者。便賓祭也。祭離肺者。絕肺祭也。此卽祭肺也。考下文。賓興受坐祭。不云嚌之。則爲祭肺可知。注以爲舉肺者。非也。士虞記云離肺。又云祭肺。注。離肺、舉肺也。特牲饋食記。離肺一。注。離、猶捘也。小而長。午割之。亦不提心。謂之舉肺。又云。刌肺三。注。爲尸主人主婦祭。今文刌爲切。少牢饋食禮。司馬升羊。司士升豕。皆云、舉肺一。祭肺三。注。舉肺一、尸食所先舉也。祭肺三、爲尸主人主婦。皆舉肺祭肺。兼有者也。有司徹。尸主人羊俎。皆祭肺一。羊肉湆。皆嚌肺一。豕俎。皆嚌肺一。亦舉肺祭肺。兼有。侑羊俎豕俎有切肺。無嚌肺。主婦俎有嚌羊肺。無祭肺。皆不備禮也。士昏禮。舉肺脊二。祭肺二。注。每皆二者。夫婦各一耳。疏云。祭時二肺俱有。生人唯有舉肺。今此得有祭肺者。禮記郊特牲論娶婦。元冕齊戒。鬼神陰陽也。故與祭祀同也。今考亦有鬼神而用舉肺者。既夕禮大遣奠。鼎實離肺。是也。亦有生人而用祭肺者。公食大夫禮。三牲之肺不離。是也。

凡牲、殺曰饔。生曰餼。饔之屬皆陳于堂上下。餼之屬皆陳于門內外。

廷堪案。聘禮、歸聘賓饔餼。饔。飪一牢。鼎九。設于西階前。陪鼎當內廉。東面北上。上當碑。南陳。牛、羊、豕、魚、腊、腸胃同鼎、膚、鮮魚、鮮腊。設扃鼏。臑、膮、膷、蓋陪牛羊豕。牲之已亨者謂之飪。此飪一牢。鼎九。及陪鼎三。

設于西階前。又云。腥二牢。鼎二七。無鮮魚鮮腊。設于阼階前。西面。南陳如飪鼎。二列。牲之未亨者謂之腥。此腥二牢各七鼎。設于阼階前。飪與腥、皆饔也。是牲之殺者曰饔也。又云。堂上八豆。設于戶西。西陳。皆二以竝。東上韭菹。其南醢醓。屈注。屈。猶錯也。八簋繼之。黍。其南稷。錯。六鉶繼之。牛。以西、羊豕。豕南、牛。以東、羊豕。兩簠繼之。粱在北。八壺設于西序。北上。二以竝。南陳。此陳于堂之饌。西夾六豆。設于西墉下。北上韭菹。其東醢醓。屈。六簋繼之。黍。其東稷。錯。四鉶繼之。牛。以南、羊。羊東、豕。豕以北、牛。兩簠繼之。粱在西。皆二以竝。南陳。六壺西上。二以竝。東陳。饌于東方。亦如之。西北上。壺東上。西陳。此陳于東西夾之饌。此堂下所陳。皆從飪牢者也。又云。醢醓百罋。夾碑十以爲列。醢在東。又云。米百筥。記。四秉曰筥。設于中庭。十以爲列。北上。黍、粱、稻、皆二行。稷四行。此堂下所陳。皆從腥牢者也。皆饔之屬。陳之以堂爲則。故曰饔之屬皆陳于堂上下也。又上介饔餼三牢。飪一牢在西。鼎七。羞鼎三。腥一牢在東。鼎七。此上介之饔。飪腥各一牢。亦在階前。又云。堂上之饌六。西夾亦如之。此從飪牢者。陳于堂上。又云。筥及罋、如上賓。此從腥牢者。陳于堂下。其數皆減于賓。禮殺也。又聘前宰夫設飧。聘賓、飪一牢在西。鼎九。羞鼎三。腥一牢在東。鼎七。堂上之饌八。西夾六。上介、飪一牢在西。鼎七。羞鼎三。堂上之饌六。又云。衆介皆少牢。注。亦飪。上介有飪無腥。衆介飪無牛。皆隆殺之義。設飧。故有饔無餼也。又歸饔餼。聘賓、餼二牢。陳于門西。北面東上。牛以西、羊豕。豕西、牛羊豕。注。餼、生也。此餼二牢皆陳于門內。是牲之生者曰餼也。又云。門外米三十車。車秉有五斛。注。秉有五斛。二十四斛也。聘禮記。十六斗

曰籔・十籔曰秉・二百四十斗・設于門東。爲三列。東陳。禾三十車。車三秅。聘禮記・四百秉爲一秅・設于門西。西陳。薪芻倍禾。此米禾薪芻從生牢者也。皆陳于門外。陳之以門爲則。故曰餼之屬皆陳于門內外也。又上介、餼一牢。門外米禾視死牢。牢十車。薪芻倍禾。凡其實與陳、如上賓。賓餼二牢。上介餼一牢。殺也。又士介四人。皆餼大牢。米百筥。設于門外。注。牢米不入門。略之也。士介、饔則有米無牢。餼則有牢無米。又皆在門外。禮又殺也。前歸賓饔餼。米百筥。設于中庭。敖氏繼公曰。此米從餼者也。竊謂敖氏以此節在餼二牢之下。故望文生義。以爲從餼。非也。以米言之。簠簋之米從飪牢。筥米從腥牢。車米從生牢。經例甚明。考之下經。歸上介饔。飪腥各一牢。堂上之饌六。西夾亦如之。下卽云。筥及饔、如上賓。則米筥在醯醢饔之上。則從饔可知。然則歸賓饔餼米百筥節。似非其次。宜在醯醢百罋節之上。絕爛誤在餼二牢節之下也。

又案。聘禮。夫人使下大夫韋弁歸禮。聘賓、堂上籩豆六。設于戶東。西上。二以竝。東陳。壺設于東序。北上。二以竝。南陳。醙、黍、清、皆兩壺。上介、四豆、四籩、四壺。又大夫餼賓。大牢。米八筐。聘禮記・凡餼・大夫黍・粱・稷・筐五斛・上介亦如之。衆介皆少牢。米六筐。夫人之禮。無牢無簠簋。但有籩豆及壺。大夫有餼無饔。皆遠下人君也。

又案。論語、君賜食。卽禮所謂飪也。君賜腥。卽禮所謂腥也。君賜生。卽禮所謂餼也。自何氏集解而後。說論語者。皆不知爲典禮所關。雖江氏永之深於禮。而所著鄉黨圖考。亦未引此經以證之。甚矣讀書會通者之難也。

又案公食大夫禮若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之豆實實于罋陳于楹外二以竝北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹間二以竝南陳庶羞陳于碑內庭實陳于楹外牛羊豕陳于門內西方東上賓朝服以受如受饔禮無儐此歸食禮于賓故有饔無餼也

凡食于廟燕于寢鄉飲酒于庠

廷堪案公食大夫禮公迎賓于大門內公揖入賓從及廟門公揖入注廟禰廟也是食禮行于廟也燕禮膳宰具官饌于寢東注寢路寢燕禮記燕朝服於寢注燕於路寢相親昵也是燕禮行於路寢也鄉飲酒禮經文不云行于何處禮記鄉飲酒義主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也是鄉飲酒之禮行于庠也鄉飲酒義鄭注云庠鄉學也州黨曰序孔氏正義曰此謂鄉大夫故迎賓于庠門外若州長黨正則于庠門外也又鄭目錄云名曰鄉飲酒義者以其記鄉大夫飲賓于庠序之禮尊賢養老之義據此則鄉飲酒亦有行于序者考鄉飲酒禮注主人謂諸侯之鄉大夫也則禮經此篇行之于庠可知故鄉飲酒義亦云迎賓于庠門之外也而禮記鄭注孔疏及鄭目錄皆云庠序者蓋兼州長習射黨正蜡祭言之

又案公食大夫禮及廟門疏云儀禮之內單言廟者皆據禰廟是以昏禮納采云至于廟記云凡行事必用昏昕受諸禰廟以此而言則言廟皆禰廟也若非禰廟則言廟祧若聘禮云不腆先君之祧問卿

云、受於祖廟之類是也。但受聘在祖廟。食饗在禰廟。燕輕於食饗。又在寢。是其差次也。饗禮篇亡。周官大宗伯。以饗燕之禮、親四方之賓客。賈疏亦云。饗、烹大牢以飲賓。獻依命數。在廟行之。蓋饗、食、燕三者。饗最重。食次之。燕又次之。故賈氏云。然若。然則饗禮亦行于禰廟也。

周官九祭解

大祝九祭。後鄭破杜子春及先鄭之說。以爲皆飲食之祭。善矣。惜其猶雜徵傳記。未能悉依禮經也。爰取舊注之善者從之。餘則以經爲主。下以己意。俟後之學者擇焉。一曰命祭。謂墮祭也。墮祭卽挼祭。士虞作墮祭。注。今文墮爲綏。特牲作挼祭。注。周禮曰。既祭則藏其墮。墮與挼讀同耳。必祝命之。故曰命祭。特牲饋食禮。尸入。祝命挼祭。尸執觶。右取菹。挼亦作攕。于醢。祭于豆間。佐食取黍、稷、肺祭、授尸。尸祭之。祭酒。啐酒。告旨。祭鉶。嘗之。告旨。士虞禮。祝命佐食墮祭。祭豆在祝命之前。與特牲小異。餘大率同也。特牲不云命佐食者。文不具也。少牢饋食禮。尸入。祝反南面。注。未有事也。墮祭爾敦。官各肅其職。不命。此說非也。按士虞祝拜妥尸。此西面拜也。與少牢同。拜畢。就南面位。命墮祭。特牲命挼祭。亦南面。則少牢墮祭。亦當命之。士虞特牲云命祭。少牢云南面。互見也。大夫威儀多。不宜殺于士矣。此祭在尸未飯時。悉備諸祭。蓋祭食之最重者。故以爲首。二曰衍祭。謂祭酒也。詩小雅伐木。釃酒有衍。籩豆有踐。毛傳。衍、美貌。又特牲饋食禮。主人洗角。升酌。酳尸。注。酳、猶衍也。是知衍祭爲祭酒也。飲酒之禮。獻酒必祭。如鄉飲酒、鄉射、燕禮、大射、士虞、特牲、少牢、有司徹之獻酒。皆祭。雖獻工。獻笙。獻

獲者。獻釋獲者獻祝。獻佐食之屬。無不祭者。酢酒。酬酒。以及舉觶、媵爵、爲旅酬、無算爵始之酒。亦必祭。唯至旅酬無算爵。乃不祭耳。凡祭酒。皆左手執爵。于豆間祭之。又祭醴亦啐之。祭鉶亦嘗之而告旨。則祭醴祭鉶當附于衍祭也。三曰炮祭。謂祭豆籩也。鄭康成曰。炮、字當爲包。聲之誤也。包、猶兼也。按籩實爲脯。豆實爲醢。則用擩祭或振祭。籩實爲糗脩。豆實爲菹醢。則用兼祭。有司徹。主婦受尸酢。左執爵。右取菹。擩于醢。祭于豆間。此祭豆也。又取麷蕡。兼祭于豆祭。此祭籩也。豆籩同祭。故謂之兼祭。不儐尸之禮。主婦亞獻。尸左執爵。取棗糗。祝取栗脯以授尸。尸兼祭于豆祭。亦兼祭也。他如特牲主人獻尸。有司徹。主人獻侑。受尸酢。主婦獻尸。獻侑。致爵于主人。不儐尸之禮。主婦獻祝。致爵于主人。賓致爵于主婦。皆豆籩同祭。經或云兼祭。或云同祭。其實皆兼祭也。後鄭所舉、有司徹。宰夫贊者取白黑以授尸。尸受。兼祭于豆祭。則主人獻尸之禮也。四曰周祭。鄭康成曰。周、猶徧也。曲禮曰。殽之序。徧祭之。按公食大夫禮。賓祭正饌。坐取韭菹。以辯（即徧字）。擩于醢。上豆之間祭。此祭豆也。豆有六。故云辯。又云。贊者東面坐取黍。實于左手。辯。又取稷。辯。反于右手。興以授賓。賓祭之。此祭黍稷也。簋有六。故云辯。又云。三牲之肺不離。贊者辯取之。壹以授賓。賓興受坐祭。此祭肺也。食禮用牛羊豕。故云辯。又云。扱上鉶以柶。辯擩之。上鉶之間祭。此祭鉶也。鉶有六。故云辯。又賓祭加饌。贊者北面坐。辯取庶羞之大、興。一以授賓。賓受。兼一祭之。此祭庶羞也。庶羞十六豆。故云辯。皆周祭也。至于少牢墮祭。尸取韭菹。辯擩于三豆。祭于豆間。則又命祭中之周祭矣。五曰振祭。六曰

擩祭。皆謂祭薦俎也。鄭康成曰。振祭擩祭本同。不食者。擩則祭之。將食者。既擩。必振乃祭也。按士虞、特牲、尸入九飯。佐食舉肺脊。舉幹。舉骼。士虞作胳。舉肩。皆振祭嚌之。少牢尸入十一飯。上佐食舉牢幹、魚、腊肩、牢骼、牢肩。尸亦振祭嚌之。前此上佐食舉牢肺正脊以授尸。當亦振祭嚌之。經不云者。文不具也。此皆祭俎不擩而卽振者也。士虞、特牲、少牢、有司徹。凡以肝燔從者。皆擩于俎鹽。振祭嚌之。此則擩而後振者也。將食。故必振。鄉飲酒、鄉射、燕禮、大射、所云祭薦。皆是擩祭。鄉射記云。薦脯五職。祭半職、橫于上。職長尺有二寸。蓋祭者左執爵。右取祭脯擩于醢。而祭于豆間。不食。故不振。經不云擩者。省文也。若籩實是糗脩之屬。不可擩。則必取菹擩于醢。兼取籩實祭之。又爲兼祭矣。賈疏引特牲少牢按祭。以明不食則不振。非注意也。少牢主人獻祝。祝取菹。擩于醢。祭于豆間。此方是擩祭。若按祭所云。則命祭中之擩祭。公食大夫祭豆祭鉶。則周祭中之擩祭。七曰絕祭。八曰繚祭。皆謂祭肺也。鄭司農曰。絕祭、不循其本直絕肺以祭也。繚祭、以手從肺本循之至于末。乃絕以祭也。鄭康成曰。絕祭繚祭亦本同。禮多者、繚之。略者、絕則祭之。按鄉射、燕禮、大射、主人獻賓。大射、主人獻卿。特牲、主婦致爵于主人。主人獻賓。有司徹、主人獻尸。主人主婦受尸酢。不儐尸之禮。主婦致爵于主人。賓致爵于主婦。經皆云。興取肺。坐絕祭。是大夫士皆絕祭。非繚祭也。唯鄉飲酒禮。主人獻賓。賓興。右手取肺。卻左手執本。坐。弗繚。右絕末以祭。尚左手。嚌之。興。加于俎。注以弗繚爲繚祭。鄭司農亦引此以爲繚祭之證。疏云。鄉飲酒、大夫禮。故云繚祭。鄉射、士禮。故云絕祭。但繚必兼絕。絕不得兼繚。是以此經云繚兼言絕也。又云。燕禮、大射、雖諸侯禮。以臣在君前。故不爲繚祭。然則有司徹、大夫禮。

非在君前。何以亦不繚祭也。張稷若曰。弗繚者。直絕末以祭。不必繚也。大夫以上乃繚。士則否。經文言弗繚。以賓固士也。說與鄭賈異。如張氏所言。則禮經無繚祭矣。九曰共祭。鄭康成曰。共、猶授也。謂授祭也。按燕禮、主人獻公。膳宰贊授肺。大射、主人獻公。庶子贊授肺。此絕祭也。士虞、特牲、少牢、墮祭。皆佐食授之。此命祭也。尸入飯時舉牲體。亦佐食授之。此振祭也。有司徹、主人獻尸。宰夫贊者取白黑以授尸。不儐尸之禮。主婦亞獻。祝取栗脯以授尸。此兼祭也。公食大夫、祭黍稷。祭肺、祭庶羞。亦贊者授之。此周祭也。皆爲共祭也。有司徹、主婦致爵于主人。其祭糗脩。祭鉶。祭酒。皆如尸禮。張忠甫疑其字是共字之誤。非也。前尸祭籩是兼祭。若祭鉶。祭酒。則不授也。凡祭。遠者授。近者不授。脯醢羹酒。皆在席前。故祭薦祭鉶祭酒無授祭也。共祭亦備諸祭。故以爲九祭之終焉。若夫命祭。杜子春以爲祭有所主命。鄭康成又以爲玉藻之君命。衍祭。鄭司農以爲祭殤。鄭康成又以爲曲禮之延客祭。炮祭。鄭司農以爲燔柴祭天。周祭。鄭司農以爲四面爲坐。賈公彥解以爲祭百神。皆與禮經不合。則不暇悉爲之辨矣。

儀禮釋牲上篇

凡牲、左體謂之左胖。右體謂之右胖。前體謂之肱骨。又謂之前脛骨。肱骨三。最上謂之肩。肩下謂之臂。臂下謂之臑。後體謂之股骨。又謂之後脛骨。股骨三。最上謂之肫。又謂之膞。肫下謂之胳。又謂之骼。胳下謂之觳。中體謂之脊。脊骨三。前骨謂之正脊。中骨謂之脡脊。後骨謂之橫脊。脊兩旁之肋謂之脅。又謂之胉。

又謂之幹。脊骨三。中骨謂之正脊。又謂之長脊。前骨謂之代脊。後骨謂之短脊。少牢饋食禮鄭氏注。脊從前爲正。脊旁中爲正。肩上謂之臑。又謂之脰。肫上謂之髀。餘骨謂之儀。所以踐地謂之蹄。士昏。士喪。皆云去蹄。則凡牲皆去蹄可知。脊骨盡處謂之尻。皮謂之膚。精者謂之倫膚。腹腴謂之腸胃。知食味者謂之心舌。氣主謂之肺。舉肺謂之離肺。又謂之嚌肺。祭肺謂之刌肺。又謂之切肺。肺與正脊謂之舉。肉理謂之腠。又謂之奏。鄉飲酒記。鄉射記。皆作作腠。公食大夫禮作奏。肉在汁中者。謂之肉湆。殊左右肱股四。脊一。兩脊二。謂之七體。又謂之豚解。豚解謂之全脀。士虞記豚解鄭注。豚解。解前後脛脊脅而已。熟乃體解升于鼎也。左右肱股骨各六。脊骨三。左右脅骨六。謂之二十一體。又謂之體解。體解謂之房脀。股骨三。陳氏祥道禮書曰。肫也。胳也。殽也。不數髀。以經云髀不升故也。儀禮經傳通解。謂當去二殽。增二髀。爲二十一體。與陳說異。節解謂之折。骨折謂之殽脀。凡士冠、昏、喪之牲、特豚。鄉飲酒、鄉射、燕、大射之牲、狗。士虞、特牲之牲、豕。既夕、少牢、有司徹之牲、羊、豕。公食大夫之牲、牛、羊、豕。凡牛羊有腸胃無膚。豕有膚無腸胃。少儀曰。君子不食圈腴。凡牲皆用右體。進腠。變禮則用左體。進柢。凡腊之體同牲。

儀禮釋牲下篇

在鼎謂之升。在俎謂之載。士冠之鼎。合左右胖。離肺。士昏之鼎。合左右胖。去蹄。舉肺脊二。祭肺二。士昏三鼎。其二鼎則魚腊。公食大夫之鼎。牛羊豕各一鼎。牛羊腸胃共一鼎。豕膚一鼎。公食。下大夫七鼎。其二鼎則魚腊。若上大夫。增鮮魚鮮腊。爲九鼎。士喪之鼎。四鬣去蹄。兩胉脊肺。此即豚解。小斂奠一鼎。大斂奠。朔月奠。既夕遷祖奠。皆三鼎。其二鼎則魚腊。既夕大遣奠五鼎。羊豕皆左胖。其三鼎則魚腊鮮獸也。士虞之鼎。左肩、臂、臑、肫、胳、脊、脅、離肺。膚祭三。肺祭一。特牲之鼎。豕右胖十一體。士虞。特牲。皆三鼎。其二鼎則魚腊。少牢之鼎。羊豕右胖各一

鼎豕膚一鼎。羊豕之髀皆不升。少牢五鼎。其二鼎則魚腊。鄉飲酒、鄉射、賓俎脊、肩、肺、主人俎脊、臂、肺、遵俎脊、膴、肺。見賈氏疏。遵卽大夫也。鄉飲酒介俎脊、肫、胳、肺。賈疏。大夫俎卑于賓。主人尊于介。若有一大夫。用臑。卽介用肫。若有二大夫。分用臑肫。則介用胳。故肫胳兩見。或曰肫字衍。鄉射、獲者之俎、折脊、脊、肺、臑。臑字宜衍。大射獻服不注。引鄉射記證之。亦無臑字。釋獲者之俎折脊、脊、肺皆有祭。注。皆獲者也。祭。祭肺也。燕禮、大射、賓俎脊、肩、肺。燕禮記。唯公與賓有俎。大射。主人獻賓。鄭注引鄉射記曰。賓俎。脊、脊、肩、肺。證之。燕禮當與大射同。公俎脊、臂、肺。大射。主人獻公。庶子設折俎。注引鄉射記曰。主人俎。脊、脊、臂、肺。然則公俎如鄉飲酒鄉射之主人俎也。大射卿俎脊、膴、折、肺。大射。主人獻卿。庶子設折俎。注。卿折俎未聞。蓋用脊、脊、膴、折、肺。卿有俎者。射禮尊。公食大夫之俎肩、臂、膴、肫、骼、脊、脊。此賈疏所說。卽士虞記七體也。士虞用左胖。公食大夫用右胖。其左胖以爲庶羞。牛羊豕各一俎。牛羊腸胃七、共一俎。豕倫膚七、一俎。上大夫或九或十一。下大夫或七或九。士虞、尸俎如其鼎。祝俎髀、脰、脊、離肺。特牲、少牢、肵俎心舌。特牲、饋食、尸俎右肩、臂、膴、肫、胳、正脊二骨、橫脊、長脊二骨、短脊、膚三、離肺一。刌肺三。此特牲九體。無脡脊代脊。祝俎髀、脡、脊二骨、脊二骨、膚、離肺、各一。阼俎臂、正脊二骨、橫脊、長脊二骨、短脊、膚、離肺、各一。阼俎。主人俎也。主婦俎觳、折、其餘如阼俎。佐食俎觳、折、脊、脊、膚、離肺、各一。賓俎骼、長兄弟、宗人俎、折、其餘如佐食俎。衆賓、衆兄弟、內賓、宗婦、公有司、私臣俎皆殺脊、膚、離肺、各一。少牢饋食、尸羊俎右胖、肩、臂、膴、脡、胳、正脊、脡、脊、橫脊、各一。短脊、正脊、代脊、各一。腸、胃、各三。舉肺一。祭肺三。此少牢十一體也。尸豕俎如羊。無腸胃。豕膚九、另俎。祝俎牢髀、橫脊、短脊、各一。腸胃各一。膚三。佐食俎折一膚。有司徹、尸羊俎右體肩、臂、肫、胳、臑。臑在肫胳下。正脊、脡、脊、橫脊、各一。短脊、正脊、代脊、各一。腸、胃、祭肺、各一。侑羊俎。左肩、左肫、正脊及脊各一。腸、胃、切肺、各一。阼羊俎肺、祭肺、各一。尸。阼。侑。唯羊俎爲正俎。其尸。阼。羊肉湆二俎。尸。阼。侑。豕魚各三俎。共八

俎。皆以二俎盛送之。主婦俎。羊左臑、脊、脅各一。腸、胃、豕膚、嚌羊肺各一。長賓俎。羊骼一。腸、胃、切肺、豕膚、各一。長兄弟俎。折脅一。膚一。衆賓、衆兄弟俎。儀。內賓、私人。俎脀。

禮經釋例卷六

賓客之例

凡賓至則使人郊勞。

廷堪案聘禮賓至于近郊張旜君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞上介出請入告賓禮辭迎于舍門之外再拜賓揖先入受于舍門內勞者奉幣入東面致命疏云賓在館如主人故勞者東面向之也賓北面聽命還少退再拜稽首受幣勞者出授老幣注老賓之臣此使者勞賓也又云出迎勞者此聘賓出也勞者禮辭賓揖先入勞者從之乘皮設賓用束錦儐勞者勞者再拜稽首受賓再拜稽首送幣勞者揖皮出乃退賓送再拜此聘賓儐使者也以上皆君使卿勞賓之禮又云夫人使下大夫勞以二竹簠方釋文簠或作簋元被纁裏有蓋其實棗蒸栗擇兼執之以進賓受棗大夫二手授栗賓之受如初禮儐之如初以上夫人使下大夫勞賓之禮此皆聘禮之郊勞也用束帛夫人用棗栗覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜使者不答拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出此王使人勞侯氏也又云侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升前使者郊勞是奉王命故不讓先升此郊勞禮畢儐使者故讓升也侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几答拜侯氏用束帛乘

馬儐使者。使者再拜受。侯氏再拜送幣。使者降。以左驂出。侯氏送於門外。再拜。侯氏遂從之。此侯氏儐使者也。此則覲禮之郊勞也。用璧。至於聘禮郊勞用朝服。覲禮郊勞用皮弁。聘賓儐勞者用束錦。侯氏儐勞者用束帛乘馬。皆隆殺之義也。亦有不郊勞者。聘禮。聘遭喪。不郊勞。注。子未君也。又小聘曰問。不郊勞。注。貶於聘。所以爲小也。皆禮之殺也。又聘禮、郊勞畢。下大夫勞者、遂以賓入。謂入朝也。入朝方致館。覲禮、郊勞畢。侯氏遂從之。注。從之者。遂隨使者以至朝。其儀竝同。唯聘禮聘賓不拜送。覲禮侯氏拜送爲異。

又案。聘禮、郊勞。受于舍門內。注。不受于堂。此主於侯伯之臣也。公之臣受勞於堂。疏云。案司儀。諸公之臣。相爲國客。及大夫郊勞。三辭。拜辱。三讓。登聽命。是公之臣受勞於堂之事。然則鄭氏此注。蓋據周禮而推之。非禮經本義矣。

凡郊勞畢皆致館。

廷堪案。聘禮、郊勞畢。下大夫勞者、遂以賓入。至于朝。主人曰。不腆先君之祧。既拚以俟矣。注。明至欲受之。不敢稽賓也。賓曰、俟閒。張氏爾岐曰。俟君燕閒。乃敢進見也。大夫帥至于館。卿致館。賓迎再拜。卿致命。賓再拜稽首。卿退。賓送再拜。此聘禮致館也。覲禮、郊勞畢。侯氏遂從之。天子賜舍。曰。伯父。女順命于王所。賜伯父舍。侯氏再拜稽首。注。受館。儐之束帛乘馬。此覲禮賜舍也。注。賜舍、猶致館也。是郊勞畢皆致館也。聘禮記。卿館於大夫。大

夫館於士。士館於工商。注。館者必於廟。不館於敵者之廟。爲大尊也。自官師以上。有廟有寢。工商則寢而已。此記賓館之所也。又云。管人爲客三日具沐。五日具浴。注。管人、掌客館者也。客、謂使者下及士介也。又云。卿、大夫訝。大夫、士訝。士皆有訝。注。卿、使者。大夫、上介也。士、衆介也。訝、主國君所使迎待賓者。如今使者護客。此記卽館後所有事也。又云。賓於館。堂楹間、釋四皮束帛。賓不致。主人不拜。此記賓將去。謝所館主人之禮也。皆致館之節文也。又聘禮致館後。宰夫朝服設飧。飪一牢。在西。鼎九。羞鼎三。腥一牢。在東。鼎七。堂上之饌八。西夾六。門外米禾皆二十車。薪芻倍禾。設飧有饔無餼。但有門外米禾耳。上介、飪一牢。在西。鼎七。羞鼎三。堂上之饌六。門外米禾皆十車。薪芻倍禾。衆介皆少牢。考聘禮致館後卽設飧。覲禮賜舍後則無之。聘禮致館後。聘賓不儐使者。覲禮賜舍後。侯氏則儐之。蓋王朝之與侯國禮不同歟。又案。聘禮卿致館注。賓至此館。主人以上卿禮致之。疏云。有禮則稱致。覲禮不稱致。無禮故也。上疏云無禮。謂無束帛。覲禮天子賜舍疏云。此不言致館、言賜舍者。天子尊極。故言賜舍也。說與聘禮疏異。考注明云、賜舍猶致館也。不必强生分別。敖氏繼公曰。致命者。致其君致館之命也。致命於門外者。以無幣也。致館不以幣而在門外。亦與周官異。司儀職言。公侯伯子男之臣相爲國客。致館如郊勞之儀。是亦於堂也。敖氏此注。蓋破用束帛則稱致之說。考致館用束帛。經無明文。唯注云禮致之。又聘禮記飧不致注云。不以束帛致命。草次饌飧具輕。前疏遂據司儀推廣言之。謂禮爲束帛。竊謂聘禮記。賓於館釋四皮

束帛。賓不致。然則致不致固不在束帛之有無也。

凡賓至廟門。皆設几筵。

廷堪案。聘禮。賓及廟門。公揖入。立于中庭。賓立接西塾。几筵既設。擯者出請命。注。有几筵者。以其廟受。宜依神也。賓至廟門。司宮乃于依前設之。神尊。不豫事也。席西上。聘享畢。請禮賓。宰夫徹几改筵。覲禮但云。天子設斧依於戶牖之間。左右几。別無几筵。既設之文。聘禮疏云。覲禮不云几筵。文不具也。是賓至廟門。皆設几筵也。士昏禮、納采。主人筵于戶西。西上。右几。使者元端至。事畢。請醴賓。主人徹几改筵。昏禮使者、士之屬。若羣吏。使往來者。猶諸侯之於聘賓。故其儀亦略如聘禮也。又士昏禮、親迎。壻至于門外。此是大門外。主人筵于戶西。西上。右几。又云。主人揖入。賓執鴈從。至于廟門。揖入。壻至女家。則爲賓。女父爲主人。故亦設几筵也。亦有不几筵者。聘禮記。唯大聘有几筵。注。謂受聘享時也。小聘輕。雖受于廟。不爲神位。又聘禮。聘遭喪。不筵几。注。致命不于廟。就尸柩於殯宮。又不神之。又云。小聘曰問。主人不筵几。注。記貶於聘。所以爲小也。又聘禮。賓問卿。卿受于祖廟。及廟門。大夫揖入。擯者請命。注。不几筵。辟君也。敖氏繼公曰。不几筵者。君使尊。不敢設神位以臨之。不几筵之義有二。禮太重者不設。此類是也。禮差輕者亦不設。小聘之禮是也。敖說誤也。問輕於聘。問卿之禮又輕於聘君。故不几筵。非重也。小聘曰問。且不几筵。況問卿乎。注云辟君。其義長矣。又士冠禮。賓至廟門。不云几筵。此禮主於冠。故異於賓客

之禮也。

凡賓主人相見。皆行受摯之禮。

廷堪案。士相見禮。主人揖。入門右。賓奉贄。（與摯同。）入門左。主人再拜受。賓再拜送贄。出。大夫相見。如士相見之禮。此士大夫相見之受摯也。聘禮。擯者納賓。賓入門左。介皆入門左。北面西上。三揖。至于階。三讓。公升二等。賓升。西楹西、東面。擯者退中庭。賓致命。公左還北鄉。擯者進。公當楣再拜。賓三退。負序。公側襲。受玉于中堂與東楹之間。擯者退。負東塾而立。賓降。介逆出。賓出。公側授宰玉。此主國之君受聘賓摯也。又問卿。庭實設。四皮。（受摯即設庭實。貶於聘也。）賓奉束帛入。三揖。皆行。至于階。讓。賓升一等。大夫從。升堂。北面聽命。賓東面致命。大夫降。階西再拜稽首。賓辭。升成拜。受幣堂中西。北面。賓降出。大夫降。授老幣。此主國之卿受賓摯也。又上介朝服、三介、問下大夫。下大夫如卿受幣之禮。此主國之下大夫受介摯也。（賓與介皆代其君行禮者。）皆賓授摯而主人受之。士相見禮。士見於大夫。賓入。奠摯。再拜。主人答壹拜。賓出。此大夫受士摯也。又始見于君。士大夫則奠摯再拜稽首。君答壹拜。此君受臣摯也。覲禮。侯氏入門右。坐奠圭。再拜稽首。（注。入門右。執臣道。不敢由賓客位也。卑者見尊。奠摯而不受。）擯者謁。侯氏坐取圭。升致命。王受之玉。侯氏降。階東北面再拜稽首。擯者延之、曰升。升成拜。乃出。此天子受諸侯摯也。其摯皆奠而不授。又士昏禮。納采用鴈。使者至于廟門。揖入。三揖。至于階。三讓。主人以賓升。西面。賓升西階。當阿。東面致命。主人阼階上北面再拜。授

于楹間南面。賓降出。主人降。授老鴈。問名執鴈。如初禮。納吉用鴈。如納采禮。納徵元纁束帛儷皮。如納吉禮。請期用鴈。如納徵禮。此主人受使者摯。略如聘禮及問卿之禮。又親迎。主人升西面。賓升北面奠鴈。再拜稽首。降出。此壻見女父。略如士見於大夫之禮。士昏記。若不親迎。三月、壻見。壻入門東面奠摯。再拜。出。擯者以摯出。請受。壻禮辭。許。受摯。入。主人再拜受。壻再拜送。出。此不親迎。壻見女父。先奠摯。如士見於大夫之禮。後擯者辭。乃如士相見之禮也。他若郊勞、致館、歸饔餼諸禮。皆有玉帛以將之。亦受摯之屬也。

又案。士冠禮。冠畢。易服。奠摯見於君。遂以摯見於鄉大夫鄉先生。此卽士相見禮。見於君。見於大夫之禮也。鄉大夫、敖氏繼公曰。鄉之異爵者。或曰、卽主治一鄉者。此說非也。鄉當作卿。見君後乃見卿大夫耳。疏云。卿大夫不言士。其實亦當有士。則賈所見經文正是卿字。禮記冠義。亦當作見於卿大夫。敖氏蓋未之深考也。說見盧氏文弨鍾山札記。

凡賓主人受摯畢。禮盛者則行享禮。

廷堪案。聘禮。公受玉畢。此玉是瑑圭。裼降立。擯者出請。賓裼。奉束帛加璧享。擯者入告。出許。庭實皮、則攝之。毛在內。內攝之。入設也。賓入門左。揖讓如初。升致命。張皮。公再拜受幣。士受皮者、自後右客。賓出。當之坐攝之。公側授宰幣。皮如入。右首而東。此聘禮受摯畢行享也。又云。聘于夫人用璋。享用琮。如初禮。此

言聘享夫人之禮也。覲禮受玉畢。此玉是命圭。四享。注。四當爲三。皆束帛加璧。庭實唯國所有。奉束帛。匹馬卓上。九馬隨之。中庭西上。奠幣。再拜稽首。擯者曰。予一人將受之。侯氏升致命。王撫玉。侯氏降自西階。東面授宰幣。西階前再拜稽首。以馬出授人。九馬隨之。事畢。此覲禮受摯畢行享也。皆禮之盛者也。諸侯使人于諸侯。但一享。諸侯見于天子。則三享。覲禮又盛于聘禮也。至於問卿之禮。則摯與庭實同受。士昏禮納徵亦然。士相見之禮。但受摯而已。無庭實。皆禮之殺者也。又聘禮。若有言。則以束帛如享禮。注。記曰。有故。則束帛加書以將命。春秋。臧孫辰告糴于齊。公子遂如楚乞師。晉侯使韓穿來言汶陽之田。皆是也。無庭實也。是此禮但無庭實。餘皆如享禮矣。

又案。覲禮庭實唯國所有。注。初享。或用馬。或用虎豹之皮。其次享。三牲魚腊籩豆之實。龜也。金也。丹漆絲纊竹箭也。其餘無常貨。此地物非一國所能有。唯所有分爲三享。皆以璧帛致之。此據禮器文而言。其說非也。聘禮記。凡庭實。皮馬相間可也。注。間、猶代也。士物有宜。君子不以所無爲禮。言有皮則以皮。有馬則以馬。卽覲禮唯國所有之義。觀下文、但云匹馬卓上。九馬隨之。不云他物。則三享皆皮馬。無他物。可知。聘禮享庭實云皮。私覿庭實云馬。覲禮享庭實亦云馬。皆互見也。至于禮器云。大饗、其王事與。又云。其出也。肆夏而送之。蓋指饗食燕之饗禮而言。故有三牲魚腊籩豆之屬。非謂覲禮之享也。又鄭氏禮器注、以大饗爲祫祭先王。亦非。郊特牲云。鼎俎奇而籩豆偶。陰陽之義也。籩豆之實。水土之品也。

又云。賓入大門而奏肆夏。示易以敬也。卒爵而樂闋。孔子屢歎之。奠酬而工升歌。發德也。歌者在上。匏竹在下。貴人聲也。又云。旅幣無方。所以別土地之宜而節遠邇之期也。龜爲前列。先知也。以鐘次之。以和居參之也。虎豹之皮。示服猛也。束帛加璧。往德也。皆指饗禮而言。與禮器正相合。孔氏正義、謂賓入大門以下。爲論燕饗之禮。謂旅幣無方以下。爲論朝聘庭實之物。蓋依違鄭注而爲此說。不知禮經聘覲之享庭實唯有皮馬也。又禮器云。大饗、腥。三獻、爓。一獻、孰。鄭氏以上文云郊血。故以大饗爲祫祭。疑亦指賓客之饗。卽左傳宣十六年。享有體薦。是也。饗禮篇亡。無可考。竊附鄙見於此。

凡賓主人行禮畢。主人待賓。用醴。則謂之禮。不用醴。則謂之儐。

廷堪案。賓主人行禮既畢。必有禮賓及儐使者之禮。所以申主人之敬也。士昏禮、納采問名禮畢。擯者出。請醴賓。注。此醴亦當爲禮。賓禮辭。許。主人徹几改筵。東上。側尊甒醴于房中。主人迎賓于廟門外。揖讓如初。如授鴈時。升。主人北面再拜。賓西階上北面答拜。主人拂几。授校。拜送。賓以几辟。北面設于坐左之西階上。答拜。贊者酌醴。加角柶。面葉。出于房。主人受醴。面枋。筵前西北面。賓拜受醴。復位。主人阼階上拜送。贊者薦脯醢。賓卽筵坐。左執觶。祭脯醢。以柶祭醴三。西階上北面坐啐醴。建柶興。坐奠觶。遂拜。主人答拜。賓卽筵。奠于薦左。降筵。北面坐取脯。主人辭。賓降。授人脯。出。此女父禮賓也。聘禮、聘享禮畢。賓奉束錦以請覿。擯者入告。出辭。注。客有大禮、未有以待之。請禮賓。賓禮辭。聽命。擯者入告。宰夫徹几改筵。公出迎賓。以

入。揖讓如初。如聘享時。公升。側受几于序端。宰夫內拂几三。奉兩端以進。公東南鄉。外拂几三。卒。振袂。中攝之。進西鄉。擯者告。賓進、訝受几于筵前。東面俟。公壹拜送。賓以几辟。北面設几。不降。階上答再拜稽首。宰夫實觶以醴。加柶于觶。面枋。公側受醴。賓不降。壹拜。進筵前受醴。復位。公拜送醴。宰夫薦籩豆脯醢。賓升筵。擯者退負東塾。賓祭脯醢。以柶祭醴三。庭實設。降筵。北面。以柶兼諸觶。尚擖。坐啐醴。公用束帛。建柶。北面奠于薦東。擯者進相幣。賓降辭幣。公降、一等辭。栗階升。聽命。降拜。公辭。升。再拜稽首。受幣。當東楹。北面。退。東面俟。公壹拜。賓降也。公再拜。賓執左馬以出。上介受賓幣。從者訝受馬。此主國之君禮賓也。皆用醴。又聘禮、郊勞畢。聘賓出迎勞者。注。欲儐之。勞者禮辭。賓揖、先入。勞者從之。乘皮設。賓用束錦儐勞者。勞者再拜稽首受。賓再拜稽首送幣。勞者揖皮出。又夫人使下大夫勞。儐之如初。又歸饔餼畢。出迎大夫。注。賓出迎欲儐之。大夫禮辭。許。入。揖讓如初。如歸饔餼時。賓升一等。大夫從。升堂。庭實設。馬乘。賓降堂受老束錦。大夫止。賓奉幣西面。大夫東面。賓致幣。大夫對。北面當楣再拜稽首。受幣于楹間。南面。退。東面俟。賓再拜稽首送幣。大夫降。執左馬以出。又下大夫歸上介饔餼。儐之兩馬束錦。又夫人使下大夫歸禮畢。賓儐之乘馬束錦。上介儐之兩馬束錦。此聘賓及上介儐主國之使者也。覲禮、郊勞畢。侯氏乃止使者。使者乃入。侯氏與之讓升。侯氏先升。授几。侯氏拜送几。使者設几。答拜。侯氏用束帛乘馬儐使者。使者再拜受。侯氏再拜送幣。使者降。以左驂出。又天子賜舍畢。儐之束帛乘馬。又賜侯氏車服畢。儐

使者。諸公賜服者束帛四馬。即乘馬。儐大史。亦如之。此皆侯氏儐天子之使者也。皆不用醴。經例之分明如此。至於禮賓、或用束帛庭實。或不用束帛庭實。儐使者、或用束帛。或用束錦。庭實或用皮。或用乘馬。或用兩馬。或用几。或不用几。蓋禮有大小。故儀有隆殺也。又聘禮問卿無儐注。不儐。辟君也。使大夫致食饗無儐注。以己本宜往。又贈送無儐。敖氏繼公曰。無儐。以其答己之覿故也。歸士介饔餼無儐。敖氏繼公曰。無儐者。賤也。此皆無儐之義也。問卿略如聘君之禮。唯不授玉。致庭實。有束帛。無璧。及不儐爲殺耳。

又案。周禮秋官司儀云。賓、亦如之。後鄭注。賓、當爲儐。謂以鬱鬯禮賓也。上於下曰禮。敵者曰儐。鄭氏蓋以上文凡諸公相爲賓。故云敵者曰儐。與禮例未合。賈氏引之以釋禮經。非也。鄭注又引禮器曰。諸侯相朝。灌用鬱鬯。無籩豆之薦。謂此朝禮畢儐賓也。考禮器此文。若兩君相見。灌用鬱鬯。不用醴也。又大行人。上公。王禮再祼而酢。侯伯壹祼而酢。子男壹祼不酢。乃天子禮賓之事。後鄭注亦以爲用鬱鬯。然覲禮覲享畢。經不云禮賓。注亦不引大行人以釋之。蓋以其難强同歟。

凡爲人使者。正禮畢。則行私覿或私面之禮。

廷堪案。聘禮享畢。賓請覿。擯者辭。請禮賓。禮賓畢。賓覿。奉束錦。總乘馬。二人贊。入門右。北面奠幣。再拜稽首。擯者辭。賓出。擯者坐取幣。出。有司二人牽馬以從。出門。西面于東塾南。此賓先請以臣禮見。而擯

者辭之也。又云。擯者請受。賓禮辭。聽命。牽馬、右之。入設。此賓者請以客禮受。而賓許之也。又云。賓奉幣。入門左。介皆入門左。西上。公揖讓如初。升。公北面再拜。賓三退。反還負序。振幣進授。當東楹北面。士受馬者、自前還牽者後。適其右。受。牽馬者自前西。乃出。賓降。階東拜送。君辭。栗階升。公西鄉。賓階上再拜稽首。公少退。賓降出。公側授宰幣。馬出。公降立。此言賓覿也。前聘享是代君行禮。故不拜。此覿是以私禮見。故再拜稽首也。又云。擯者出請。上介奉束錦。士介四人、皆奉玉錦束。請覿。擯者入告。出許。上介奉幣。儷皮、二人贊。皆入門右。東上。奠幣。皆再拜稽首。擯者辭。介逆出。擯者執上幣。士執衆幣。有司二人舉皮。從其幣。出請受。委皮南面。執幣者西面北上。擯者請受。介禮辭。聽命。皆進、訝受其幣。此亦先請以臣禮見。而後以客禮受也。又云。上介奉幣。皮先。入門左。奠皮。公再拜。介振幣自皮西進。北面授幣。退復位。再拜稽首送幣。介出。宰自公左受幣。有司二人、坐舉皮以東。此言上介覿也。受幣于庭。不升堂。禮殺也。又云。擯者又納士介。士介入門右。奠幣。再拜稽首。擯者辭。介逆出。擯者執上幣以出。禮請受。賓固辭。此則終不敢以客禮見也。又云。公答再拜。擯者出。立于門中以相拜。士介皆辟。士三人、東上。坐取幣。立。擯者進。宰夫受幣于中庭。以東。執幣者序從之。此言衆介覿也。以臣禮見。公不親受幣。宰夫受之於中庭。禮又殺也。以上皆聘君後私覿之禮也。又聘禮問卿畢。擯者出請事。賓面。如覿幣。賓奉幣。庭實從。入門右。大夫辭。賓遂左。注・見・私事也・雖敵・賓猶謙・入門右・爲若降等然・庭實設。揖讓如初。大夫升一等。賓從之。大夫西面。賓稱面。

大夫對北面當楣再拜受幣于楹間南面退西面立賓當楣再拜送幣降出大夫降授老幣此聘賓面卿猶聘享後之有覿也又云擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣皮二人贊入門右奠幣再拜大夫辭擯者反幣庭實設介奉幣入大夫揖讓如初介升大夫再拜受介降拜大夫降辭介升再拜送幣此上介面卿猶上介覿主君也凡異者皆禮殺又云擯者出請衆介面如覿幣入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭大夫答再拜擯者執上幣立于門中以相拜士介皆辟老受擯者幣于中庭士三人坐取羣幣以從之此衆介面卿猶衆介覿主君也再拜不稽首辟君也又云上介問下大夫其面如賓面于卿之禮以上皆問卿大夫後私面之禮也又聘禮記賓即館訝將公命又見之以其摯注復以私禮見者訝將舍於賓館之外宜相親也亦私面之類也

又案覲禮享後無覿者諸侯親見于天子享時已申其敬無緣復有私覿也聘禮享後有覿者享是聘賓致其君之命至覿時聘賓始得自申其敬蓋聘賓代君行禮故享後另有私覿與覲不同也郊特牲云朝覲大夫之私覿非禮也此言朝覲之禮大夫從君而行無私覿也又云大夫執圭而使所以申信也鄭注以君命聘則有私見此言大夫奉使出聘則有私覿也又云不敢私覿所以致敬也孔疏覆明從君而行不敢行私覿所以致敬於己君也此申言上文朝覲大夫私覿非禮之義非謂大夫執圭而使不敢私覿也今以禮經證之覲禮無私覿聘禮有私覿鄭孔之說甚明悉與經合也

凡賓主人禮畢。皆還其摯。

廷堪案。士相見禮。賓見主人畢。主人復見之以其贄。固辭許。賓奉贄入。此賓卽前主人。主人再拜受。此主人卽前賓。賓再拜送贄。出主人送于門外。再拜。大夫相見。如士相見之禮。此士大夫相見還摯也。又士見於大夫畢。賓出。使擯者還其贄于門外。固辭許。賓再拜受。此大夫還士摯也。又見于君畢。若他邦之人。則使擯者還其贄。賓再拜稽首受。此君還他邦臣贄也。聘禮。君使卿皮弁還玉于館。賓皮弁襲。迎于外門外。不拜。帥大夫以入。大夫升自西階。鉤楹。賓自碑內聽命。升自西階。自左、南面受圭。退負右房而立。大夫降中庭。賓降。自碑內、東面、授上介于阼階東。此還圭也。又云。上介出請。賓迎。大夫還璋。如初入。此還璋也。又云。賓裼。迎大夫賄用束紡。禮玉束帛乘皮。皆如還玉禮。大夫出。賓送。不拜。此報享也。皆聘禮還摯也。必還摯者。禮尙往來。輕財而重禮也。又聘禮。賓行。公使卿贈。如覿幣。受于舍門外。如受勞禮。無儐。使下大夫贈上介。亦如之。使士贈衆介。如其覿幣。大夫親贈。如其面幣。無儐。贈上介。亦如之。使人贈衆介。如其面幣。公贈者。報其覿也。大夫贈者。報其面也。聘禮記。賓旣將公事。復見訝以其摯。注。復、報也。皆還摯之類也。覲禮不云還玉。考覲禮郊勞用璧。侯氏還璧。使者受。注。還玉。重禮。夫郊勞且還璧。覲用命圭。自無不還之理。今覲禮存。春朝、夏宗、冬遇禮亡。或別見三時禮歟。聘禮問卿。雖無還摯之事。然還玉時。大夫賄以束紡。方答聘君之束帛也。還玉。賓與大夫皆不拜。注。不拜。示將去。不純爲主也。敖氏繼公曰。禮不主

於己。故不拜。敖說長也。

又案。聘禮授玉時。賓襲執圭。公側襲。受玉。至還玉時。賓皮弁襲。敖氏繼公曰。大夫亦襲。享時。公裼降立。賓裼。奉束帛加璧。至報享時。賓裼迎。敖氏繼公曰。大夫於賓裼亦裼。聘與還玉皆襲。享與報享皆裼。禮盛者答之亦盛。禮殺者答之亦殺也。比而觀之。禮之精意見矣。

凡庭實之皮。皆攝之。內文。入設于庭。賓致命于堂。則張皮于庭。主人受幣。則受皮者受之。

廷堪案。士昏記。納徵。執皮。攝之。內文。兼執足。左首。隨入。西上。參分庭。一在南。賓致命。釋外足。見文。主人受幣。士受皮者。自東出于後。自左受。遂坐攝皮。逆退。適東壁。注。攝、猶辟也。兼執足者。左手執前兩足。右手執後兩足。左首、象生。曲禮曰。執禽者左首。賓致命。主人受幣。庭實所用爲節。注云爲節者。謂賓致命于堂之時。則執皮者張皮于庭。主人受幣于堂之時。則受皮者受皮于庭也。聘禮、行享。庭實。皮、則攝之。毛在內。內攝之。入設也。賓入門左。揖讓如初。升致命。張皮。公再拜受幣。士受皮者、自後右客。賓出。當之坐攝之。公側授宰幣。皮如入。右首而東。注。攝之者。右手并執前足。左手并執後足。毛在內。不欲文之豫見也。內攝之者。兩手相鄉也。入設、亦參分庭一在南。張者。釋外足見文也。如入、左在前。皮右首者。變于生也。此經云。致命張皮。卽士昏記賓致命釋外足見文。故注引之。是其節同也。又聘賓問卿。庭實設、四皮。問下大夫。如卿受幣之禮。郊勞儐使者。乘皮設。其執皮受皮之節。經皆不詳。蓋文不具也。至於上介

覿。儷皮。入門左。奠皮。公再拜受于中庭。不升堂。有司二人、坐舉皮以東。其執皮受皮之節。殺于享禮也。上介面卿。經但云皮二人贊。則又殺可知也。

又案。士昏納徵。聘禮行享。執皮受皮。其例皆同。士昏執皮云左首。聘禮受皮云右首。鄭君遂生異儀。士昏記注。左手執前足。右手執後足。聘禮注。右手執前足。左手執後足。以爲左首右首之別。又云。左首、象生。右首、變于生。其說非也。蓋執皮者則左首。受皮者則右首也。士昏記。執皮者左首。而受皮者無文。聘禮。受皮者右首。而執皮者無文。其例互見也。鄭氏以士昏爲左首。聘禮爲右首。敖氏據士昏記。欲改聘禮爲左首。皆失經之意。蔡氏德晉曰。凡獻者左首。受者右首。禮相變也。方之舊說爲長矣。

凡庭實之馬。右牽之。入設于庭。賓授幣于堂。則受馬者受馬于庭。主人授其屬幣。則馬出。

廷堪案。聘禮、賓覿。牽馬、右之。入設。注。庭實先設。客禮也。右之、欲人居馬左。任右手便也。於是牽馬者四人事得申也。曲禮曰。郊馬郊羊者右牽之。又賓升堂授幣之時。經云。士受馬者。自前還牽者後。適其右受。牽馬者自前西。乃出。注。自、由也。適牽者之右而受之也。受馬自前。變於受皮。又公側授宰幣之時。經云。馬出。注。廟中宜清。此聘禮賓覿受馬之節也。張氏爾岐曰。此受馬。亦視堂上受幣以爲節也。覲禮、侯氏享。奉束帛。匹馬卓上。九馬隨之。中庭西上。奠幣。再拜稽首。注。馬必十匹者。不敢斥王之乘。用成數。敬也。又云。侯氏升致命。王撫玉。侯氏降自西階。東面授宰幣。西階前再拜稽首。以馬出授人。九馬隨之。此

覲禮三享受馬之節也。敖氏繼公曰。王臣不於內受馬者。無以爲節。亦至尊之禮異也。凡他禮之庭實。其主人之士受之者。皆以堂上授受爲節。又聘禮、面卿。賓奉幣。庭實從。注。庭實、四馬。蓋賓問卿類正聘之享。故庭實用四皮。賓面卿類正聘之覿。故庭實用四馬。其授受之節。當亦如賓覿也。又禮賓。庭實設。賓執左馬以出。歸饔餼。儐使者。庭實設、馬乘。大夫降。執左馬以出。覲禮、郊勞。儐使者乘馬。使者降。以左驂出。皆受者親執馬。其節又與賓覿異也。又聘禮、夫人歸禮。賓儐使者乘馬。上介兩馬。覲禮、賜舍。儐使者乘馬。賜車服。儐使者四馬。經皆不云授受之節。文不具也。至於庭實用馬。或兩馬。或乘馬。猶之用皮。或儷皮。或四皮也。

又案。呂氏春秋慎大覽權勳篇。晉獻公乃使荀息以屈產之乘爲庭實。而加以垂棘之璧。以假道於虞而伐虢。是晉人聘虞享時。束帛所加之璧、爲垂棘之璧。庭實所設之馬、爲屈產之乘。（享禮庭實四馬。）言其良也。三傳及孟子。皆有此文。而何休、杜預、范甯、趙岐、不知引享禮以釋之。疎矣。左傳哀公七年。邾茅夷鴻以束帛乘韋自請救於吳。乘韋者。四皮。亦庭實也。聘禮記。凡庭實、隨入。左先。皮馬相間可也。賓之幣、唯馬出。其餘皆東。注。間、猶代也。土物有宜。君子不以所無爲禮。畜獸同類。可以相代。故晉國產馬。庭實用馬。邾國不產馬。庭實用皮也。若皮馬並產。則享用皮。覿用馬。介覿又用皮。如經所云。亦相間之義也。

凡聘覲禮畢。主人皆親勞賓。

廷堪案。聘禮、私覿後。擯者出請。賓告事畢。擯者入告。公出送賓。及大門內。公問君。注。蘧伯玉使人於孔子。孔子問曰。夫子何爲。此公問君之類也。賓對。公再拜。公問大夫。賓對。此勞賓之前、公問君及大夫也。又云。公勞賓。賓再拜稽首。公答拜。公勞介。介皆再拜稽首。此聘畢主君勞聘賓也。覲禮、侯氏三享後。乃右肉袒于廟門之東。乃入門右。北面立。告聽事。擯者謁諸天子。天子辭於侯氏曰。伯父無事。歸寧乃邦。侯氏再拜稽首出。自屏南適門西。遂入門左。北面立。此勞賓之前、侯氏請罪也。又云。王勞之。再拜稽首。擯者延之、曰升。升成拜。降出。此覲畢天子勞侯氏也。是聘覲禮畢、主人皆親勞賓也。又聘禮。賓請有事於大夫。注。請問卿也。公禮辭。許。賓卽館。卿大夫勞賓。賓不見。大夫奠鴈。再拜。上介受。勞上介。亦如之。此則問卿之前。卿大夫往賓館勞賓。猶正聘之郊勞。非禮畢勞賓也。郊勞使人。此親勞之。下君也。

凡禮畢勞賓後。則使人致禮于賓。

廷堪案。聘禮。賓卽館。卿大夫勞賓介訖。君使卿韋弁歸饔餼五牢。上介請事。賓朝服禮辭。有司入陳。陳饔餼儀節。見飲食之例。賓皮弁迎大夫于外門外。再拜。大夫不答拜。揖入。及廟門。賓揖入。大夫奉束帛入。三揖。皆行。至于階。讓。大夫先升一等。賓從。升堂。北面聽命。大夫東面致命。賓降。階西再拜稽首。拜餼亦如之。大夫辭。升成拜。受幣堂中西。北面。大夫降。出。賓降。授老幣。儐大夫乘馬束錦。儐使者見上。明日。賓拜于朝。拜饔與餼。皆再拜稽首。此歸賓饔餼也。又云。上介、饔餼三牢。下大夫韋牟用束帛致之。上介韋弁以受。如賓禮。儐之兩馬

束錦。此歸上介饔餼也。又云。士介四人。皆餼大牢。宰夫朝服牽牛以致之。士介朝服、北面再拜稽首受。無儐。此餼士介也。上介三牢。禮殺也。士介有餼無饔。禮又殺也。此皆聘後主君致禮于賓介也。覲禮。覲畢。天子親勞侯氏後。天子賜侯氏以車服。迎于外門外。再拜。路先設。西上。路下四亞之。重賜無數。在車南。諸公奉篋服。加命書于其上。升自西階。東面。大史是右。侯氏升。西面立。大史述命。侯氏降。兩階之間、北面再拜稽首。升成拜。大史加書于服上。侯氏受。使者出。侯氏送。再拜。儐使者。諸公賜服者、束帛四馬。儐大史亦如之。此覲後天子致禮于侯氏也。歸饔餼與賜車服名物。雖不同面。其爲致禮則一也。又聘禮、問卿大夫畢。夕。夫人使下大夫韋弁歸禮。籩豆六。醙、黍、清、皆兩壺。大夫以束帛致之。賓如受饔之禮。儐之乘馬束錦。上介四豆四籩四壺。受之如賓禮。儐之兩馬束錦。明日。賓拜禮於朝。此夫人歸禮于賓介。無牢。但有籩豆及壺。禮殺也。又云。大夫餼賓大牢。米八筐。賓迎再拜。老牽牛以致之。賓再拜稽首受。老退。賓再拜送。上介亦如之。衆介皆少牢。米六筐。皆士牽羊以致之。此大夫餼賓介。無饔。如主君餼士介之禮。貶於君也。衆介用少牢。又殺於賓介也。饔餼皆有。則使者用束帛以致之。有餼無饔。則使者但牽牛羊以致之。亦禮例也。

凡會同之禮四傳擯。皆如覲禮。

廷堪案。覲禮。諸侯覲於天子。爲宮方三百步。四門壇十有二尋。深四尺。注。四時朝覲。受之於廟。此謂時

會殷同也。考周禮大宗伯。時見曰會。鄭注。時見者。言無常期。諸侯有不順服者。王將有征討之事。則旣朝覲。王爲壇於國外。合諸侯而命事焉。春秋傳曰。有事而會。不協而盟。是也。又殷見曰同。鄭注。殷、猶衆也。十二歲、王如不巡守。則六服盡朝。朝禮旣畢。王亦爲壇。合諸侯以命政焉。所命之政。如王巡守殷見。四方四時分來。終歲則徧。又大行人。時會以發四方之禁。殷同以施天下之政。鄭注。司馬法曰。時以禮會諸侯施同政。殷以禮宗諸侯發同禁。卽此注所謂時會殷同也。覲禮又云。上介皆奉其君之旂、置于宮。尙左。公侯伯子男、皆就其旂而立。注。置于宮者。建之。豫爲其君見王之位也。諸公、中階之前。北面東上。諸侯、東階之東。西面北上。諸伯、西階之西。東面北上。諸子、門東。北面東上。諸男、門西。北面東上。尙左者。建旂。公東上。侯先伯。伯先子。子先男。而位皆上東方也。諸侯入壝門。或左或右。各就其旂而立。王降階。南鄉見之。三揖。土揖庶姓。時揖異姓。天揖同姓。見揖。位乃定。此會同之禮。五等之君之位。及天子揖之之儀也。注皆約朝事儀、明堂位、及周禮司儀言之。經又云。四傳擯。注。王旣揖五者。升壇。設擯升諸侯。以會同之禮。其奠瑞玉及享幣。公拜於上等。侯伯於中等。子男於下等。擯者每延之。升堂致命。王受玉撫玉。降拜於下等。及請事勞。皆如覲禮。是以記之覲云。四傳擯者。每一位畢。擯者以告。乃更陳列而升。其次。公也。侯也。伯也。各一位。子男俠門而俱東上。亦一位也。此皆約上文覲禮言之。是如會同之禮四傳擯皆如覲禮也。注又云。至庭。乃設擯。則諸侯初入門。王官之伯帥之耳。此則約顧命言之。非覲禮也。

上經云。嗇夫承命。告于天子。又云。侯氏入門右。是覲禮門外設擯也。又注中公上等。侯伯中等。子男下等。亦約司儀言之。蓋將合諸侯。則令爲壇三成。本司儀文也。

又案。敖氏繼公以此禮爲大朝覲之禮。又以五等之位皆北面爲一列。又以一朝、三享、爲四傳擯。皆與注異。因經無明文。故附存之。竊謂五等之爵不應無差等。享時亦不應升拜。注說不可易也。

凡會同巡守之禮皆祀方明。

廷堪案。覲禮。壇十有二尋。深四尺。加方明于其上。方明者。木也。方四尺。設六色。東方青。南方赤。西方白。北方黑。上元。下黃。設六玉。上圭。下璧。南方璋。西方琥。北方璜。東方圭。注。方明者。上下四方神明之象也。上下四方之神者。所謂明神也。會同而盟。明神監之。則謂之天之司盟。有象者。猶宗廟之有主乎。六色、象其神。六玉、以禮之。上宜以蒼璧。下宜以黃琮。而不以者。則上下之神非天地之至貴者也。設玉者。刻其木而著之。又四傳擯後經云。天子乘龍。載大旂。象日月升龍降龍。出拜日於東門之外。反祀方明。注。此謂會同以春者也。又云。禮日於南門外。禮月與四瀆於北門外。禮山川邱陵於西門外。注。此謂會同以夏冬秋者也。又云。祭天、燔柴。祭山邱陵、升。祭川、沈。祭地、瘞。注。升、沈、必就祭者也。就祭。則是謂王巡守及諸侯之盟神也。其盟。揭其著明者。燔柴。升。沈。瘞。祭禮終矣。備矣。考此二節經注文多疑義。未敢强解。姑卽舊注大概錄之。以俟知禮者。如經先言四傳擯。後言反祀方明。注引朝事儀。謂已祀方明。乃以會

同之禮見諸侯。經言祭天燔柴。注引大宗伯。謂是祭日。經言祭地瘞。注謂是祭月。皆顯與經違。疑不能明也。

又案。漢書律歷志。伊訓篇曰。伊尹祀于先王。誕資有牧方明。如淳注引覲禮爲證。竹書紀年。大甲十年。大饗于大廟。初祀方明。然則方明者。殷禮已有之。敖氏繼公曰。大宗伯職曰。以玉作六器。以禮天地四方。謂方明之玉也。其或然歟。

凡天子於諸侯則傳擯。諸侯於聘賓則旅擯。

廷堪案。覲禮。嗇夫承命。告于天子。注。嗇夫、蓋司空之屬也。爲末擯。承命於侯氏。下介傳而上。上擯以告天子。天子見公。擯者五人。見侯伯。擯者四人。見子男。擯者三人。皆宗伯爲上擯。又會同之禮四傳擯。聘禮擯者出請事注。天子諸侯朝覲。乃命介紹傳命耳。其儀。各鄉本受命。反面傳而下。及末。則鄉受之。反面傳而上。又受命傳而下。亦如之。是天子於諸侯則傳擯也。周禮司儀交擯鄭注。交擯者。各陳九介。使傳辭也。卽此傳擯也。聘禮。卿爲上擯。大夫爲承擯。士爲紹擯。擯者出請事注。擯、謂主國之君所使出接賓者也。紹、繼也。其位相承繼而出也。主、君公也。則擯者五人。侯伯也。則擯者四人。子男也。則擯者三人。聘義曰。介紹而傳命。君子於其所尊不敢質。敬之至也。既知其所爲來之事。復請之者。賓來當與主君爲禮。爲其謙不敢斥尊者。啓發以進之。於是時。賓出次。直闑西。北面。上擯在闑東閾外。西面。其相去也。

公之使者七十步。侯伯之使者五十步。子男之使者三十步。此旅擯耳。不傳命。上介在賓西北。東面。承擯在上擯東南。西面。各自次序而下。末介、末擯、旁相去三丈六尺。上擯之請事。進南面揖賓俱前。賓至末介。上擯至末擯。亦相去三丈六尺。止揖而請事。還入告于公。此三丈六尺者。門容二徹參个。旁加各一步也。是諸侯於聘賓則旅擯也。周禮司儀旅擯鄭注。旅、讀爲鴻臚之臚。臚、陳之也。皆陳擯位。不傳辭也。卽此旅擯也。

又案。敖氏繼公曰。此但言上擯、承擯、紹擯。而不言其人數。則是諸侯之擯者三人而已。不以己爵及朝聘者之尊卑而異。所以別於天子也。說與注異。注據周禮大行人。敖氏但卽經文釋之。竊謂諸侯之於聘賓。不應上同天子。敖說似亦可從。聘禮賓問卿。下大夫擯。是卿之擯者一人。大行人職曰。凡諸侯之卿。其禮各下其君二等。卿擯一人。則主君擯宜三人矣。又大宗伯三命受位鄭注。此列國之卿。擯用命數之半。卿三命。則擯者當二人。而經云一人者。則侯國之禮。殺于見天子也。

凡相大禮皆上擯之事。

廷堪案。聘禮賓及廟門。几筵既設。擯者出請命。注。上擯待而出請受賓所以來之命。重停擯也。又云。擯者入告。出辭玉。注。擯者、上擯也。覲禮侯氏入門右。坐奠圭。再拜稽首。擯者謁。注。謁、猶告也。上擯告以天子前辭。欲親受之。如賓客也。又聘禮。擯者出請事。敖氏繼公曰。擯者、上擯也。云請事。則爲上揖可知。故

不必質言之。而但云擯者也。下文放此。是相大禮皆上擯之事也。聘禮、授玉畢。擯者出請。賓裼。奉束帛加璧享。擯者入告。出許。又享畢。擯者出請事。賓告事畢。賓奉束錦以請覿。擯者入告。出辭。請禮賓。賓禮辭。聽命。擯者入告。又公授几。擯者告。又公拜送醴。賓升筵。擯者退負東塾。又公用束帛。擯者進相幣。又賓覿。請以臣禮見。擯者辭。賓出。擯者坐取幣出。又擯者請受。又授幣。賓降拜。君降一等辭。擯者曰。寡君從子。雖將拜。起也。又賓覿畢。上介士介請覿。擯者入告。出許。上介請以臣禮見。擯者辭。介逆出。擯者執上幣。出請受。注。此請受。請受于介上也。又擯者請受。又上介覿畢。擯者又納士介。士介請以臣禮見。擯者辭。介逆出。擯者執上幣以出。禮請受。賓固辭。公答再拜。擯者立于門中以相拜。又授幣。擯者進。又士介覿畢。擯者出請。賓告事畢。擯者入告。公出送賓。覲禮、受玉。侯氏降階。再拜稽首。擯者延之、曰升。又侯氏享。擯者曰。予一人將受之。又事畢告聽事。擯者謁諸天子。又王勞之。再拜稽首。擯者延之曰、升。皆上擯之事。注不云上擯者。可知也。又聘禮、問卿。擯者出請事。以及請命。反幣。執上幣。相拜之屬。皆下大夫一人擯。無承紹也。又聘禮記。既覿。賓若私獻。奉獻將命。擯者入告。此禮與士介覿略同。則此擯者亦上擯也。又聘禮。賓出。公再拜送。賓不顧。注。君命上擯送賓出。反告賓不顧。於此君可以反路寢矣。論語說孔子之行曰。君召使擯。色勃如也。足躩如也。賓退。必復命曰。賓不顧矣。然則孔子是時蓋以大夫攝卿。爲上擯也。又案。聘禮、授玉。公升二等。賓升。西楹西、東面。擯者退中庭。賓致命。公左還、北鄉。擯者進。注。進阼階西。釋

辭於賓。相公拜也。又云。公當楣再拜。賓三退。負序。公側襲。受玉于中堂與東楹之間。擯者退。負東塾而立。注。反其等位。無事。江氏永謂此擯者進。卽論語趨進之進。又引左傳成三年。齊侯朝于晉。將授玉。郤克趨進。襄七年。衛孫文子來聘。公登。亦登。叔孫穆子相。趨進。九年。同盟于戲。晉士莊子爲載書。鄭公子騑趨進。昭十二年。晉侯以齊侯宴。投壺。公孫傁趨進。定八年。晉師盟衛侯于鄟澤。將歃。王孫賈趨進。凡五事爲證。論語趨進。何氏集解、邢疏、及集註。皆不言在何時。江氏據禮經左氏以釋之。其義精矣。

凡諸侯使人于諸侯。謂之聘。使人于大夫。謂之問。小聘亦謂之問。

廷堪案。聘禮記。久無事。則聘焉。注。事、謂盟會之屬。是諸侯使人于諸侯謂之聘也。聘禮。賓朝服問卿。是諸侯使人于大夫謂之問也。又小聘曰問。不享。有獻。不及夫人。主人不筵几。不禮面。不升。不郊勞。其禮如爲介。三介。是小聘亦謂之問也。周禮大宗伯。時聘曰問。大行人。時聘以結諸侯之好。間問以諭諸侯之志。又凡諸侯之邦交。歲相問也。殷相聘也。此問皆指小聘。大聘使卿。小聘使大夫也。聘禮記。問諸侯。朱綠繅八寸。問大夫之幣。俟于郊。則又問諸侯。問大夫皆謂之問。又論語鄉黨。問人於他邦。然則大夫使人於他邦。亦謂之問也。

又案。聘禮記。下階。發氣。怡焉。再三舉足。又趨。注。孔子之升堂。鞠躬如也。屏氣似不息者。出降一等。逞顏色。怡怡如也。沒階趨進。翼如也。吾友劉訓導台拱據此。以論語入公門一節。及下執圭一節。皆言聘禮。

邢叔明以爲孔子趨朝之禮者。非也。其說精核不可易。徵引甚富。詳見劉君所著書中。

又案。論語。沒階趨進。翼如也。陸德明釋文無進字云。一本作沒階趨進。誤也。考聘禮記注所引論語。亦作沒階趨進。則鄭氏所見本已有進字。非誤明矣。陸氏說不可從。

又案。聘禮。若有私喪。則哭于館。衰而居。不饗食。注。私喪、謂其父母。哭于館。衰而居。不敢以私喪自聞于主國。凶服于君之吉使。春秋傳曰。大夫以君命出。聞喪。徐行而不反。經又云。歸。使衆介先。衰而從之。注。已有齊斬之服。不忍顯然趨於往來。其在道路。使介居前。歸又請反命。己猶徐行隨之。君納之。乃朝服。既反命。出公門。釋服。哭而歸。經所云。乃聘賓出使之後。遭父母之喪之禮。非既有父母之喪。國君命之出聘也。注引春秋傳。見公羊宣八年傳文。何氏注。聞喪者。聞父母之喪。徐行者。不忍疾行。又爲君當使人追代之。亦指出使之後聞喪而言也。檀弓曰。父母之喪哭無時。使必知其反也。卽本聘禮此經立說。鄭氏注禮記。偶未引聘禮證之。後人遂有據檀弓爲奪情解者。嗟乎。讀傳記而不讀經。其弊乃至於此。

凡聘、問、覲、皆于廟。會、同、于壇。士相見于寢。

廷堪案。聘禮。聘賓至于朝。主人曰。不忝先君之祧。既拚以俟矣。注。遷主所在曰祧。周禮。天子七廟。文武爲祧。諸侯五廟。則祧始祖也。是亦廟也。言祧者。祧尊而廟親。待賓客者上尊者。又聘時。及廟門。公揖入。立于中庭。賓立接西塾。几筵既設。擯者出請命。注。有几筵者。以其廟受。宜依神也。賓至廟門。司宮乃于

依前設之。聘禮重。故主國之君受之于始祖廟也。又云。賓朝服問卿。卿受于祖廟。注。重賓禮也。祖、王父也。問卿。聘賓奉其君命來。其禮亦重。故主國之卿受之于祖廟也。雖廟受而不几筵。辟君也。覲禮。諸侯前朝。皆受舍于朝。同姓西面北上。異姓東面北上。注。受舍于朝。受次于文王廟門之外。疏云。諸侯待朝聘之賓。皆在太祖之廟。以其遷主所藏。皆在始祖之廟。故以始祖爲祧。天子待覲遇。亦當在祧。祭法云。天子七廟。有二祧。又周禮守祧職云。掌守先王先公之廟祧。穆之遷主。藏于文王廟。昭之遷主。藏于武王廟。今不在武王廟、而在文王廟者。父尊而子卑。故知在文王廟也。覲禮又云。覲畢。乃右肉袒于廟門之東。曲禮曰。天子當依而立。諸侯北面而見天子。曰覲。天子當宁而立。諸公東面。諸侯西面。曰朝。鄭氏注。諸侯春見曰朝。受摯於朝。受享於廟。生氣文也。秋見曰覲。一受之於廟。謂受摯受享皆在廟也。殺氣質也。朝者位於內朝而序進。覲者位於廟門外而序入。王南面立於依宁而受焉。夏宗依春。冬遇依秋。周官大行人。上公、諸侯、諸伯、諸子、諸男、皆廟中將幣三享。亦指朝覲宗遇而言。所謂廟者。皆祧廟也。覲者。諸侯見于天子之禮。較之聘問爲尤重。故天子受之於文王廟也。是聘、問、覲、皆受之於廟也。覲禮。諸侯覲於天子。爲宮方三百步。四門壇十有二尋。深四尺。注。四時朝覲。受之於廟。此謂時會殷同也。宮、謂壝土爲埒以象牆壁也。爲宮者於國外。春會同。則於東方。夏會同。則於南方。秋會同。則於西方。冬會同。則於北方。八尺曰尋。十有二尋。則方九十六尺也。深、謂高也。從上曰深。司儀職曰。爲壇三成。成、猶重也。三重者。自

下差之爲三等。而上有堂焉。堂上方二丈四尺。上等、中等、下等、每面十二尺。王巡守。至于方嶽之下。諸侯會之。亦爲此宮以見之。司儀職曰。將會諸侯。則命爲壇三成。宮旁一門。詔王儀。南鄉見諸侯也。是會同則於壇也。至於士相見禮。非問卿可比。其禮殺。行禮之處。經無明文。考士昏記。若不親迎。壻見。注。壻見于寢。壻見之禮。略如士相見之禮。則士相見當亦于寢矣。

又案。覲禮。受舍于朝。而注以爲文王廟門之外者。考周官小宗伯。掌建國之神位。左宗廟。鄭氏注。庫門內、雉門外之左右。又小司寇。掌外朝之政。鄭氏注。外朝者。朝在雉門之外者也。朝士注。謂在庫門之外。與此異。廟在雉門之外。外朝亦在雉門之外。則朝卽文王廟門之外矣。其位。卽經所云。同姓西面北上。異姓東面北上。是也。李氏心傳知朝爲外朝。而不知注所謂文王廟門之外卽外朝也。竊謂將覲之時。或先行諸侯常朝之禮。故經云諸侯前朝。而有西面東面之位。注。謂此覲也。言朝者。覲遇之禮雖簡。其來之心猶若朝也。恐非。非春朝之朝也。萬氏斯大曰。先朝後覲。原非二禮。以此說覲禮。似也。然以周禮春朝夏宗冬遇皆不足信。則太近武斷。又張氏爾岐曰。受享于廟者。路門外之朝。天子當扆而立者也。此說尤非。享有升階降階之儀。而扆則設于戶牖之間。路門外之朝無堂安得有階與戶牖乎。鄭氏以朝爲廟門之外。其說尙可通。張氏以廟中爲路門外之朝。則不知其何所據也。

覲義

古者。天子以賓禮親邦國。春見曰朝。夏見曰宗。秋見曰覲。冬見曰遇。時見曰會。殷見曰同。是故天子當依而立。諸侯北面而覲。天子當宁而立。諸公東面。諸侯西面而朝。凡朝覲宗遇會同于王。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。繅皆三采三就。子執穀璧。男執蒲璧。繅皆二采再就。廟中將幣皆三享。諸侯朝于天子、曰述職。一不朝。則貶其爵。再不朝。則削其地。三不朝。則六師移之。故曰。朝覲之禮。所以明君臣之義也。朝者位于內朝而序進。受贄于朝。受享于廟。生氣文也。覲者位于廟門外而序入。受摯受享皆于廟。殺氣質也。覲禮。至于郊。王使人皮弁用璧勞。優侯氏也。天子賜舍。使侯氏卽安也。天子衮冕負斧依。鄉明出治。象天道也。侯氏裨冕入門右。所以承天。象地道也。覲用命圭特達。禮以少爲貴也。享用束帛加璧。有庭實。隆殺之義也。奠圭于堂下。擯者辭。然後升致命。降階再拜稽首。送玉。擯者辭。然後升成拜。覲禮盛。侯氏先以臣禮見。天子以客禮受之也。三享皆中庭奠幣。升堂致命。降階再拜稽首。不復升成拜者。享禮殺。全乎爲臣也。享畢不禮賓。天子尊也。不覿。侯氏自來。非使人也。禮畢。乃右肉袒于廟門之東。天子威諸侯也。賜侯氏以車服。天子懷諸侯也。或曰。奠圭降拜。升成拜。明臣禮也。肉袒入門而右。以聽事也。饗禮。乃歸賓客之道也。時會殷同之禮。諸侯覲于天子。爲宮方三百步。四門壇十有二尋。深四尺。加方明于其上。古者。諸侯不順服。王將有征討之事。則旣朝覲。王爲壇於國外。合諸侯而命事焉。謂之時會。十二歲。王如不巡守。則六服盡朝。朝禮旣畢。王亦爲壇合諸侯以命政焉。所命之政。如王巡守。謂之殷同。方明設六色六玉者。禮天地

四方也。覲受之于廟。會同受之于壇。文質相變也。上公建常九斿。侯伯建常七斿。子男建常五斿。故曰。公侯伯子男、皆就其旂而立也。拜日於東門之外。日生于東也。禮山川邱陵於西門外。山川導自西也。禮日於南門外。就陽位也。禮月與四瀆於北門外。就陰位也。祭天、燔柴。祭山邱陵、升。本乎天者親上也。祭川、沈。祭地、瘞。本乎地者親下也。天子將行會同之禮。必先朝覲諸侯于廟。故孔子曰。宗廟會同。非諸侯而何。爲其相者。諸侯之卿大夫士也。故曰。宗廟之事如會同。端章甫。願爲小相焉。朝覲宗遇。常禮也。會同。大禮也。朝覲宗遇之於會同。如祠禴嘗烝之於禘祫也。先王之制。邦內甸服。邦外侯服。侯衛賓服。蠻夷要服。戎翟荒服。甸服者祭。侯服者祀。賓服者享。要服者貢。荒服者王。日祭。月祀。時享。歲貢。終王。先王之訓也。大雅曰。韓侯入覲。以其介圭。入覲于王。言覲禮也。又曰。王錫韓侯。淑旂綏章。簟茀錯衡。元袞赤舄。鉤膺鏤鍚。鞹鞃淺幭。鞗革金厄。言既覲而賜之車服也。小雅曰。赤芾金舄。會同有繹。言會同之禮也。